

കെ. എം.
എഴുതിയ

ഉപന്യാസങ്ങൾ.

(രണ്ടാംഭാഗം)

പ്രസാധകൻ
സി. വി. രവീന്ദ്രൻ രാജാവ്.

കെ. എം.

എഴുതിയ

ഉപന്യാസങ്ങൾ.

(രണ്ടാം ഭാഗം)

പ്രസാധകൻ

സി. വി. രവിശർമ്മരാജാവ്.

കെ. എം.

എഴുതിയ

ഉപന്യാസങ്ങൾ.

(രണ്ടാം ഭാഗം)

പ്രസാധകൻ

സി. വി. രവിശർമ്മരാജാവ്.

തൃശ്ശിവപേരൂർ

ഭാരതവിലാസം അച്ചുകൂടത്തിൽ അച്ചടിച്ചത്.

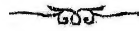

1089

വില 12-൩.

പകർപ്പവകാശം തൃശ്ശിവപേരൂർ അനന്താശ്രമത്തിലേക്കുള്ളതാകുന്നു.

സംഗതിവിവരം

	അവതാരിക...	ഭാഗങ്ങൾ
					1-4
1	സൂര്യൻ...	1
2	ശരീരം	10
3	സൗന്ദര്യം	13
4	അന്തഃകരണസംസ്കാരം	17
5	പുരാണഗ്രന്ഥങ്ങൾ	26
6	നാഷ്വരിമാരുടെ ചില ഉൽകൃഷ്ടഗുണങ്ങൾ	39
7	കടപല്ലരസ്ത്രോന്യം	48
8	കടംകഥകൾ	65
9	ഇന്ത്യാചരിത്രം	78
10	ഇന്ത്യാചരിത്രസാമഗ്രികൾ	88
11	മലയാളത്തിലെ ചരിത്രസാമഗ്രികൾ	105
12	വിദ്യാരണ്യസാമഗ്രികൾ...	138
13	ഭിതീയാക്ഷരപ്രാസം	144
14	മലയാളഭാഷാസാഹിത്യസംസ്കരണം	155
15	മലയാളനിഘണ്ടു	168
16	ഗദ്യരചനാരീതി	185
17	നാടകം	196
18	‘ഘ’ എന്നക്ഷരം	199
19	അമ്പാടി കുഞ്ഞിക്തപ്പുതുവാൾ	202
20	വിചാരസംഗ്രഹം	217
21	ശങ്കരവിജയം	223
22	വജ്രത്തുറവച്ചുണ്ടായ ഭാഷാപോഷിണിസഭ	231

ശ്രദ്ധപത്രം.

7-ാംഭാഗം 5-ാംവരിയിൽ “കണപ്പെട്ടന്ന” എന്നത് “കണപ്പെട്ടന്നു.” എന്നു വായിച്ചു നിൽക്കണം. 8-ാംഭാഗം 9, 22 വരികളിൽ “ശക്തി” എന്നു കണക്കണയം “ഗതി” എന്നു വായിക്കണം.

അ വ താരി ക .

മാസികകളിലും പത്രങ്ങളിലും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഉപന്യാസങ്ങളെ ഗ്രന്ഥരൂപം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുക എന്നതു യൂറോപ്പ്, അമേരിക്ക എന്നീ പരിഷ്കൃതരാജ്യങ്ങളിൽ സാധാരണയായിട്ടുള്ള സമ്പ്രദായമാകുന്നു. ആ രാജ്യങ്ങളിലെ കേളി കേട്ട ഗ്രന്ഥകാരന്മാരുടെ പല കൃതികളും മാസികകളിൽനിന്നു സംഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഉപന്യാസങ്ങളാണ്. മാസികാപത്രങ്ങളിലെ പഴയ ലക്കങ്ങളിൽ ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതിനേക്കാൾ ദീർഘയുസ്സോടും അമിതപ്രചാരത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുന്നതിന്നു യോഗ്യങ്ങളായ ഉപന്യാസങ്ങൾ മലയാളത്തിലും ധാരാളമുണ്ട്. അവയെയെല്ലാം തേടിപ്പിടിച്ച് പുസ്തകങ്ങളാക്കി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുക എന്നതു ഭാഷാസാഹിത്യപോഷണത്തിന്നു സഹായമായി ഭവിക്കുന്നതാണ്. ഈ വിചാരമാണ് കെ. എം. അവർകൾ എഴുതിയ ഉപന്യാസങ്ങളെ ഇങ്ങിനെ ഒരു ഗ്രന്ഥാവലിയായി പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിന് ഇജ്ജനത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.

ഒന്നാംഭാഗത്തിന്റെ അവതാരികയിൽ പറഞ്ഞപോലെ ഈ രണ്ടാംഭാഗത്തിൽ അധികം പ്രൗഢങ്ങളായ വിഷയങ്ങളാണ് സംഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പുസ്തകത്തിന്റെ അധികം ഭാഗവും ചരിത്രസംബന്ധവും സാഹിത്യസംബന്ധവുമായ ഉപന്യാസങ്ങളാകുന്നു. വസ്തുസ്വരൂപനിരൂപണമായും കുറച്ചൊരു തത്വശാസ്ത്രമായുള്ളതായുമിരിക്കുന്ന ചില ലേഖനങ്ങളും ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം മനപ്പൂർ അവഗമനം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളാകുന്നു.

സ്റ്റേൻസർ മുതലായ പാശ്ചാത്യപണ്ഡിതന്മാരുടെ തത്വശാസ്ത്രങ്ങളിലും യോഗ്യതാശാസ്ത്രത്തിലും പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട പരിചയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപന്യാസങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു.

ണുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അദ്ദേഹം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടേയും ഏറ്റവും വിസ്താരമായ അർത്ഥത്തെയാണ് നമുക്കു ചെളിപ്പെടുത്തിത്തരുന്നത്. ഒരു ജ്ഞാതവ്യവിഷയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തക്കോൾപ്രാധാന്യത്തിന്നടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രതത്വങ്ങളെ അധികം കാണിച്ചുതരുന്നു. കെ. എം. അവർകളുടെ എഴുത്തിൽ ഈ ഒരു വിശേഷം കൂടിയുണ്ട്: അദ്ദേഹം എടുത്തു പ്രതിപാദിക്കുന്ന മിക്ക വിഷയങ്ങളേയും സർവ്വത്തിനും മൂലഭൂതമായിരിക്കുന്ന, എല്ലാവരിനും ജീവനെ കൊടുക്കുന്ന, അന്തഃകരണശാസ്ത്രതത്വങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി ഘടിപ്പിക്കുന്നു. “ഗദ്യരചനാരീതി,” “കടകഥ,” “മലയാളനിഘണ്ടു,” “ദിഗ്വിജയപ്രസംഗം” മുതലായ ഉപന്യാസങ്ങൾ ഈ രണ്ടു സംഗതികൾക്കും ഉദാഹരണമായിട്ടെടുക്കാവുന്നതാണ്.

ഓരോരോ വിഷയങ്ങളുടേയും പരമാവസ്ഥയ്ക്കു സംധാരണന്മാർ കല്പിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളുടേക്കാൾ വളരെ അധികം ഉപരിയായ സ്ഥാനമാണ് കെ. എം. അവർകൾ കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതു നിമിത്തം പലരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയത്തെ വേണ്ട പോലെ ധരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതായിട്ടും തെറ്റിദ്ധരിക്കുകതന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിട്ടും അനുഭവമുണ്ട്. വേദാന്തത്തേയും ഭക്തിയേയും സംഗീതം, ചിത്രമെഴുത്ത്, നാട്യപ്രവിദ്യ മുതലായ സുകുമാരകലകളേയും സംബന്ധപ്പെടുത്തിപറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ, “ഇന്ത്യാചരിത്രം” എന്ന ലേഖനത്തിൽ സ്വരാജ്യസ്നേഹത്തേയും ഭക്തിയേയും ഒന്നു കെട്ടിപ്പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ, “ഉത്തമകവിതയ്ക്കുള്ള ഭാഷ ഗദ്യമായിരിക്കണം”, “ദിഗ്വിജയപ്രസംഗം വേണമോ വേണ്ടയോ എന്ന വാദംതന്നെ നിരർത്ഥകമാകുന്നു” എന്നു തുടങ്ങിയുള്ള സാഹിത്യസംബന്ധമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ മുതലായവ മേല്പറഞ്ഞതിന്നു ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളായിട്ടെടുക്കാം. കേവലം ബഹിർമുഖന്മാരായിട്ടുള്ളവർ ഈവക അഭിപ്രായങ്ങൾ അസംബന്ധങ്ങളാണെന്നു ധരിച്ചേക്കാം. എ

ന്നാൽ ഗാഭിരാശയന്മാരും വിചാരശീലന്മാരുമായിട്ടുള്ളവർ അവയെ പലപ്പോഴും പല ഘട്ടങ്ങളിലും പ്രശംസിക്കുകയും ഉദാഹരണമായിട്ടുള്ളതുപര്യായവും ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനാൽ മുൻപറഞ്ഞതുമതിരിയിലുള്ള ദോഷം ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്നില്ലെന്നു തീർച്ചയാവുന്നുണ്ട്.

“ഒരു ഗ്രന്ഥകാരന്റെ ഭാഷാരീതി സ്വന്തം മനസ്സിന്റെ പ്രതിബിംബമായിരിക്കേണ്ടതാണ്; എന്നാൽ ഭാഷ സ്വാധീനപ്പെട്ടു വരിക, പദങ്ങളെ ഉചിതപോലെ പ്രയോഗിക്കാറാവുക എന്നിവ അഭ്യാസത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് വരുന്നത്” എന്നിങ്ങനെ എഡ്വേഡ് ഗിബ്ബൺ എന്നു പേരായ പ്രസിദ്ധപാശ്ചാത്യഗ്രന്ഥകാരൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതു വളരെ ശരിയായിട്ടുള്ളതാകുന്നു; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരുവന്റെ സകല ചോഷിതങ്ങളും അവന്റെ ചിന്തവൃത്തികളുടെ വ്യക്തി മാത്രമാകുന്നു; ഒരുവന്റെ ബാഹ്യചേഷ്ടിതങ്ങളിൽനിന്ന് അവന്റെ ചിന്തവൃത്തികളുടെ ഗതി ഇന്നപ്രകാരമാണെന്നു മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. അഗാധമായ ആലോചന, ശാന്തഗാഭിരമായ ഭാവം, പരിമുഖ്യം, ഔചിത്ര്യം പോലെ വെളിപ്പെടുകയെന്ന കൊള്ളത്തക്ക ഫലിതങ്ങൾ മുതലായവ കെ. എം. അമ്പർകളുടെ ഭാഷാരീതിയിൽ പ്രതിബിംബിച്ചു കാണുന്ന മനോഹരങ്ങളിൽ ഏതാനും ചിലതു മാത്രമാകുന്നു. കെ. എം. അമ്പർകളുടെ ശൈലി മിക്കവാറും ശുദ്ധ മലയാളംതന്നെയാണ്; സംസ്കൃതശൈലികളേയും ധാരാളം ആശ്രയിക്കാറുണ്ട്. പരിഭാഷകളിൽ ചിലേടത് ഇംഗ്ലീഷ് ശൈലികളുടെ മറയ കണ്ടേക്കാവുന്നതാണ്; ചില പുതിയ ആശയങ്ങളെ മലയാളഭാഷയിൽ മറുപ്രകാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരുകയും നിവൃത്തിയില്ലെന്നു തോന്നിട്ടു വളരെ ചെറുതാക്കിയോടുകൂടിയാണ് അവയെ ആശ്രയിക്കേണ്ടിവന്നിട്ടുള്ളത് എന്നു ഞങ്ങൾക്കറിയാം.

ഈ ഗ്രന്ഥാവലിയുടെ ഒന്നാംഭാഗത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം ഞങ്ങൾക്കു ധൈര്യമുണ്ടാകുമായിട്ടു വന്നതുപോലെ ഇപ്പുസ്തകവും ഞ

ങ്ങളുടെ ശോഭനമായിരിക്കുന്ന പ്രതീക്ഷകൾക്കനുരൂപമായിരിക്കുമെന്നു വിചാരിക്കുന്നു. സംഗീതം, തത്ത്വശാസ്ത്രം മുതലായ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ശേഷം ഉപന്യാസങ്ങൾ മൂന്നാംഭാഗമായി പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്നതാണ്.

ചിറങ്ങൂർ
24-10-89.

}

സി. വി. രവിശർമ്മരാജാവ്.

കെ. എ. ഐ.

എഴുതിയ

ഉപന്യാസങ്ങൾ.

(രണ്ടാം ഭാഗം.)

സൂത്രം.

“അസൗ ആദിത്വം ബ്രഹ്മ”=ഈ ആദിത്വൻ ബ്രഹ്മമാകുന്നു. “ഈ ആദിത്വൻ” എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു പ്രത്യക്ഷമായി നാം കാണുന്ന സൂത്രമണ്ഡലമെന്നതുമെടുക്കരുത്. “ഈ ആദിത്വൻ” എന്നതിന്ന് ഈ ആദിത്വനിൽ അധിവസിക്കുന്ന വിരൂപപുരുഷൻ—ജഗദാത്മാ, ജഗദീശപരൻ എന്നതും ധരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. “ജഗദാത്മാവായി ഈ ആദിത്വനിൽ അധിവസിക്കുന്ന പരമപുരുഷൻ തന്നെയാകുന്നു ബ്രഹ്മം” എന്നാണ് മെലേഴ്സിയിരിക്കുന്ന മന്ത്രത്തിന്റെ സാരം. നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിക്കു ഗോചരമായിരിക്കുന്ന ആദിത്വൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധി എന്നപോലെയാണ് കല്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് “ഈ ആദിത്വൻ ബ്രഹ്മം” എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. “സയശ്ച യം പുരുഷേ, യശ്ചാസാവാദിത്വേ സ ഏകഃ=മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വാസം ചെയ്യുന്നവനും ആദിത്വനിൽ അധിവസിക്കുന്നവനും ഒരാൾ തന്നെയാകുന്നു” (തൈത്ത്രിയോപനിഷത്ത്) എന്ന ശ്രുതിവാക്യവും മുൻ പറഞ്ഞ അർത്ഥത്തെത്തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. “പുരുഷശ്ചാധിദൈവതം” (ഭ. ഗീ. അ. ൮. ശ്ലോ. ൪.) എന്ന ഭഗവദ്ഗോ

കൂവുമുണ്ട്. ഇവിടെ* പുരുഷൻ എന്ന പദത്തെ “ആദിത്യാനുഗ്ത തനായിരിക്കുന്ന ഹിരണ്യഗർഭൻ, സർവ്വപ്രാണികളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ക്ഷമനഗ്രാഹകൻ” എന്നാണ് ശങ്കരാചാര്യസ്വാമികൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. മേൽ കാണിച്ച ഒരു മന്ത്രംകൊണ്ട്, ത്രിസന്ധ്യയിലുമനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ട സന്ധ്യാവന്ദനം എത്രത്തോളം മാഹാത്മ്യമുള്ളതാണെന്നു ഹിഷ്കാവുന്നതാണ്. സന്ധ്യാവന്ദനാനുഷ്ഠാനം ഒരുവനു ബാഹ്യാഭ്യന്തരശുദ്ധിയെ വരുത്തുന്നു. ബാഹ്യാഭ്യന്തരശുദ്ധി ജ്ഞാനത്തിന് അവനെ യോഗ്യനാക്കിത്തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തദപരാ അവനു മോക്ഷസിദ്ധിയുമുണ്ടാകുന്നു. മഹാപ്രസിദ്ധമായ ഗായത്രിമന്ത്രവും മുൻ വിവരിച്ച മന്ത്രാത്മത്തെത്തന്നെയാണ് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത്. അതും വളരെ മാഹാത്മ്യത്തോടുകൂടിയതും മഹാ ഫലത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമാകുന്നു. പരമാത്മാവിന് ഒരു പ്രതിനിധി എന്നപോലെ കല്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ആദിത്യൻ ശ്രുതിസ്മൃതികളിൽ പലവിധത്തിലും വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്; പലവിധത്തിലും സ്തുതിക്കപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട്. ഇങ്ങിനെ, ആദിത്യൻ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിൽ ഇത്രയും പൂജാർഹനാണെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്വല്പഭദ്രാഷ്ട്രീകൾ ഗോചരമായിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വല്പഭേദത്തെ— രശ്മികളോടുകൂടി കാണപ്പെടുന്ന സൂര്യമണ്ഡലത്തെ— പാറി വിസ്മയമായ ഒരു വണ്ണന ഒരു ദിക്കിലും കാണപ്പെടുന്നില്ല. ഇതിനെപ്പാറി പശ്ചാത്യജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പ്രതിപാദിക്കുന്ന തത്വങ്ങളിൽ ചിലതിനെ നമുക്കു ഗ്രഹിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക.

പ്രഭാതസമയത്തു നാം പുറത്തിറങ്ങി കിഴക്കോട്ടു നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന അതിതേജസ്സോടുകൂടി ഉദിച്ചു പൊങ്ങിവരുന്ന സൂര്യൻ കാഴ്ചയിൽ ഒരു വലിയ പപ്പടത്തോളം മാത്രമേ ഉള്ളുവെങ്കിലും പരമാത്മത്തിൽ മഹത്തായിരിക്കുന്ന ഒരു ഗോളമാകുന്നു.

* യാതൊന്നിൽ നൂറ്റവും പൂർണ്ണമായിരിക്കുന്നുവോ അതു പുരുഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ, മേഘത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവൻ പുരുഷൻ.

സൂര്യബിംബത്തെ ഉദയത്തിലും അസ്തമനത്തിലും മാത്രമേ നമുക്കു നോക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ. പിന്നെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ സൂര്യൻ അതിപ്രകാശത്തോടുകൂടിയിരിക്കുന്നതിനാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ നേരെ നോക്കുവാൻ തന്നെ വയ്യ. കരി പിടിപ്പിച്ച ഒരു ചില്ലിൽ കൂടി നോക്കിയാൽ തപ്തമായ അയ്യപ്പിണ്ഡംപോലെ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗോളത്തെ കാണാം. ഉദയസമയത്തു സൂര്യബിംബം ദൃശ്യമാകുന്നതിനുമുമ്പ് അതിഭീഷണമായ അതിന്റെ കിരണങ്ങളാണ് ആദ്യം കാണപ്പെടുന്നത്.

സദാ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഗോളം എന്തൊരു സ്വഭാവത്തോടുകൂടിയതാകുന്നു; അതെത്രത്തോളം വലിയതാകുന്നു; നാമധിവസിക്കുന്ന ഭൂമിക്കും അതിനുമായി വല്ല സംബന്ധമുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താകുന്നു; നമ്മളിൽനിന്ന് എത്ര ദൂരെയാണ് സൂര്യൻ; സൂര്യനെ പഠയപ്പെടുന്നതുതന്നെ എന്തൊരു പദാർത്ഥമാണ്; എന്നിങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളെ സാമാന്യമായി വിവരിപ്പാനാറുണ്ടിരിക്കുന്നു.

സൂര്യൻ എത്ര വലിയതാണെന്നുള്ളതു ചില ഉദാഹരണങ്ങളെക്കൊണ്ടു മാത്രമേ നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് വിഷയമാവുകയുള്ളൂ. നാമധിവസിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ ചുറ്റും ഒരു കയറിട്ടു പിടിപ്പാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ആ കയറ് ഇരുപത്തിനാലായിരം നാഴികയിൽ കുറയാതെ നീളമുള്ളതായി കാണാവുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ, ഒരുവൻ ദിവസേന ഇരുപതുനാഴിക വീതം നടന്നു ഭൂമിയെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുവാനൊരുങ്ങുന്നുവെങ്കിൽ മൂന്നിൽ ചിലപാനം സംവത്സരംകൊണ്ടേ അവന്റെ ശ്രമം സഫലമാവുകയുള്ളൂ. ഇതിൽനിന്നു ഭൂമിയുടെ വലിപ്പത്തിന്റെ ഏകദേശജ്ഞാനമുണ്ടാകുന്നതാണ്. അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന ഭൂമികൾ പന്ത്രണ്ടു ലക്ഷത്തോളം കൊണ്ടുവന്നു കൂട്ടിച്ചേർത്തുവെച്ചാൽ എത്ര വലിപ്പമുണ്ടാകുമോ അത്രയും വലിപ്പമാണ് നമ്മുടെ സൂര്യനുള്ളതെന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണക്കെ

ടുത്തിരിക്കുന്നു. അഗ്നിഭഗവാൻ തന്നെ ഒരു തീവണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചു. സൂര്യഗോളത്തിന്നു ചുറ്റും റെയിലിട്ടു വണ്ടിയോടിപ്പാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മണിക്കൂറിൽ നൂറു നാഴിക വീതം രാവു പകലും യൗത്രചെയ്യാൽ അഞ്ചു കൊല്ലംകൊണ്ടു സൂര്യബിംബത്തിന്മേൽ ഒന്നു ചുറ്റിവരുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതു കേവലം ബിംബത്തിന്റെ വലിപ്പമാണ്; അതിന്റെ രശ്മികൾ തന്നെ അനേകായിരം യോജന നീളമുള്ളവയാകുന്നു. സൂര്യനും ഭൂമിയുമായി ഒരു മുഴുത്ത ചെറുനാരങ്ങയും ഒരു കടുക്കുമണിയുമായിട്ടുള്ള അന്തരമുണ്ട്. ഇതു വലിപ്പംകൊണ്ടുള്ള താരതമ്യമാകുന്നു. ഇനി ഘനംകൊണ്ടുള്ള അന്തരമെത്രയുണ്ടെന്നു നോക്കുക. ഒരു തുലാസ്സിന്റെ ഒരു തട്ടിൽ സൂര്യനേയും മറോതിൽ മൂന്നു ലക്ഷം ഭൂമികളേയുമിട്ടു തുക്കിനോക്കിയാൽ സൂര്യനിരിക്കുന്ന തട്ട് കുറച്ചു മുത്തുക്കുമായി കാണാവുന്നതാണ്.

സൂര്യന്റെ ഉഷ്ണതെപ്പറ്റി ഇനി കുറഞ്ഞൊന്നു പറയാം. പക്ഷേ അതിന്നു മുമ്പായി പ്രകൃതിശാസ്ത്രസംബന്ധമായ ചില തത്വങ്ങളെ പറയുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഈ തത്വങ്ങളുടെ പരിജ്ഞാനംകൊണ്ടു മാത്രമേ സൂര്യന്റെ ഉഷ്ണത്തിന്റെ ഏകദേശജ്ഞാനമെങ്കിലും ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ.

ഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സകല പദാർത്ഥങ്ങളും ഉഷ്ണത്തിന്റെ ഗുരു ലഘുത്വത്തെ അനുസരിച്ച് കട്ടിയായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ, ദ്രവാവസ്ഥ, വായ്യാകാരമായ അവസ്ഥ എന്നിങ്ങിനെ മൂന്നു വിധത്തിൽ പരിണമിക്കുന്നു. ഒരു വസ്തുവിൽ അത്യുഷ്ണമുണ്ടെങ്കിൽ അതു വായ്യാകാരമായ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഉഷ്ണം അതിലും കുറച്ചു കുറഞ്ഞാൽ ആ വസ്തു ദ്രവാവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നു. ചൂടു കുറേക്കൂടി കുറഞ്ഞാൽ അതു കട്ടിയായ അവസ്ഥയേയും പ്രാപിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഓരോ വസ്തുക്കളുടെ കാഠിന്യത്തിന്റെ അവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ചു യാതൊരു ഉഷ്ണത്തിന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചുകൊണ്ടു മാ

ത്രമേ അതാവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ സംഗതിയെ ചില ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെക്കൊണ്ടു വ്യക്തമാക്കാം. രസം എന്ന പദഭേദം ദ്രവാവസ്ഥയിലാണ് സാധാരണ കാണപ്പെടുന്നത്. വളരെ കുറച്ചുത്രം ചൂടുകൊണ്ട് അത് വാഷ്ഠാകാരത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. വെള്ളവും ദ്രവാവസ്ഥയിലാണ് സാധാരണ കാണപ്പെടുന്നത്. രസം എന്ന ലോഹം വാഷ്ഠാകാരമായിത്തീരുന്നതിന്നു വേണ്ടിവരുന്ന ഉഷ്ണത്തേക്കാൾ വളരെ അധികം ഉഷ്ണം വെള്ളം തിളക്കുവാൻ വേണ്ടിവരുന്നു. അതിലും വളരെ അധികം ഉഷ്ണമുണ്ടായാൽ മാത്രമേ അതു വാഷ്ഠാകാരമായിത്തീരുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതു നാം ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിനെപ്പോലെ അദൃശ്യമായി ഭവിക്കുന്നു. വാഷ്ഠാകാരത്തെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ജലം, അല്ലെങ്കിൽ നിരാവി, വളരെ ശക്തിയുള്ളതാകുന്നു. തീവണ്ടിയുടെ യന്ത്രം, നെയ്ത്തുയന്ത്രം, ചക്രയന്ത്രം, അച്ചടിയന്ത്രം എന്നിങ്ങിനെയുള്ള നാനാവിധ ആധുനികയന്ത്രപ്പണികൾ ആവിയുടെ ശക്തിയാൽ പ്രേരിതങ്ങളായിട്ടാണ് പല പ്രകാരത്തിലുള്ള വ്യാപാരങ്ങളെ ചെയ്യുന്നത്. ജലത്തെ ദ്രവാവസ്ഥയിൽനിന്നു കട്ടിയാക്കണമെങ്കിൽ അതിൽനിന്നു വളരെ ഉഷ്ണത്തെ എടുത്തുകളയേണ്ടതാകുന്നു. അപ്പോൾ ആ കട്ടിയായ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞിൻകട്ടി നമുക്കു സ്പർശനത്തിന്നു വളരെ തണുപ്പുള്ളതായിത്തീരുന്നു.

ലോഹങ്ങൾ സാധാരണയായി കട്ടിയായ അവസ്ഥയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അവതന്നെ ഓരോന്ന് ഓരോവിധശക്തിയോടുകൂടിയ ഉഷ്ണംകൊണ്ട് ഉരുകി ദ്രവാവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നു. അവ വാഷ്ഠാകാരമായി നമുക്കു കണ്ടുദൃശ്യമില്ല. എങ്കിലും അതിശക്തിയോടുകൂടി തീ ഉണ്ടാക്കാമെങ്കിൽ എല്ലാ ലോഹങ്ങളും ഉരുകുന്നതിന്നുപുറമെ വാഷ്ഠാകാരത്തെത്തന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്നതിന്നു സംശയമില്ല. കൊല്ലൻ്റെ ഉപത്തിയ്ക്ക് സാധാരണ അഗ്നിയേക്കാൾ വളരെ അധികം ശക്തിയുള്ളതാകുന്നു. എങ്കിലും അതിൽ ഇരുമ്പ് ഉരുകി ദ്രവാവ

സ്ഥായ മാത്രമേ പ്രാപിക്കുന്നുള്ളൂ. അതിലും വളരെ അധികം ശക്തിയുള്ള തിയ്യണ്ടാക്കിയാലേ ഇരുമ്പ് വായ്യാകാരത്തെ പ്രാപിക്കുകയുള്ളൂ. പ്ലാറ്റിനം എന്നൊരുജാതി ലോഹമുണ്ട്. അതിനെ ഉലയിൽവെച്ച് എത്രതന്നെ ഉതിയാലും പുട്ടുപഴുക്കുന്നതല്ലാതെ ലേശംപോലും ഉരുക്കുകയില്ല. അങ്ങിനെയുള്ള ലോഹം സൂര്യസന്നിധിയിൽ ഉരുക്കുമെന്നുമാത്രമല്ല അതു വായ്യാകാരമായിത്തീരുന്ന എന്നുമാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അഭിപ്രായം. ഇങ്ങിനെ ചില സംഗതികളുണ്ടാകാണ്ടല്ലാതെ സൂര്യന്റെ ഉഷ്ണത്തിന്റെ ഒരു സ്വഭാവപ്രകാരമുണ്ടാകുവാൻ വളരെ പ്രയാസമാകുന്നു. സൂര്യന്റെ ഉഷ്ണം ഇത്ര ഡിഗ്രി ഉണ്ടെന്ന് അളന്നുനോക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പോഴുള്ള (ഉഷ്ണമാനയത്രം) 'തെമ്മോമിറർ' കൊണ്ടു സാധിക്കുന്നതല്ല. അസംഖ്യം ആയിരം ഡിഗ്രി അളക്കത്തക്ക ഒരു യന്ത്രത്തെ പുതിയതായി സൃഷ്ടിച്ചാൽ എങ്ങിനെയാണെന്നറിഞ്ഞിട്ടില്ല.

ഭൂമിയിൽനിന്നു സൂര്യനിലേക്കു തൊള്ളായിരത്തിരൂപത്തേഴു ലക്ഷം നാഴിക ദൂരമുണ്ട്. ഈ ദൂരത്തിന്റെ സ്വഭാവജ്ഞാനപ്രകാരം പോലും നമുക്കുണ്ടാകുന്നതല്ല. എന്തെന്നാൽ ഒരാൾ രാവ്യം പകലും ഇടവിടാതെ ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന് എന്നിങ്ങിനെ വേഗം എണ്ണുന്നു എന്നു വിചാരിക്കുക; എന്നാൽ, പത്തുലക്ഷം എണ്ണിക്കഴിയണമെങ്കിൽ മൂന്നു ദിവസം വേണ്ടിവരും. അപ്പോൾ സൂര്യനിലേക്കുള്ള ദൂരം ഇത്ര മൈൽസ് എന്ന സംഖ്യയെ എണ്ണിത്തീരുന്നതിന്നു തന്നെ (ഒരുവൻ ഉണ്ണം ഉറക്കുവുമൊഴിച്ചു മൈക്കിട്ടിരുന്ന് രാവ്യം പകലും എണ്ണുന്നതായാൽ) ഒമ്പതു മാസത്തോളം വേണ്ടിവരും. എണ്ണി എത്തിച്ചാൽ തന്നെ ഒമ്പതുമാസം വേണ്ടിവരുന്നതായ ഒരു സംഖ്യയോളം നാഴിക ദൂരത്തെ എങ്ങിനെയാണ് നാം വിചാരിക്കുന്നത് !

ഗോളാകാരമായി കാണപ്പെടുന്ന അതിതേജസ്സോടുകൂടിയ ഈ

സൂര്യബിംബം എന്തെല്ലാം പദാർത്ഥങ്ങളെക്കൊണ്ടാണ് നിമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്നറിവാനായി ഇന്ത്യയിൽ ഒരു യന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ യന്ത്രത്തിൽ (Spectroscope=സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പ്) സൂര്യരശ്മികൾ പതിച്ചാൽ നാനാവിധ വണ്ണഭേദങ്ങൾ (അതിൽ) കാണപ്പെടുന്ന ഇന്നിന്നപദാർത്ഥങ്ങൾ ഉരുകി ജ്വലിച്ചു, അതാതിൽ നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന രശ്മികൾ ആ യന്ത്രത്തിൽ പതിച്ചുവെങ്കിൽ അതാതിന്നനുരൂപമായ പ്രത്യേക വണ്ണഭേദങ്ങൾ അതിൽ കാണപ്പെടുന്നുവെന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പരീക്ഷാമൂലം അറിഞ്ഞുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെ അനുസരിച്ചു സൂര്യരശ്മിക്കുള്ള പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മിക്ക ധാതുക്കളും സൂര്യനിൽ ഉണ്ടെന്നും അവയിൽ ചിലത് അത്യുഷ്ണനിമിത്തം ദ്രാവകസ്വഭാവം ചിലത് വായ്യാകാരത്തെയും പ്രാപിച്ചു ജ്വലിച്ചു വിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിന്നുപുറമെ, ഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മിക്ക ധാതുക്കളും ഇവിടെയില്ലാത്തതായ വേദാ അനേകം ധാതുക്കളുംകൂടിച്ചേർന്ന് ഒരു മഹത്തായ ഗോളാകാരമായി അതിതീക്ഷ്ണമായ പ്രഭയോടുകൂടി ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുവസ്തുവാണ് നമുക്കു ദൃഷ്ടിക്കു ശോചനമായിരിക്കുന്ന ഈ സൂര്യബിംബമെന്നും അവർ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു. നാം ഈ കാണുന്നതുമുഴുവൻ സൂര്യബിംബത്തിൽ ചേർന്നതല്ല. അതിപ്രകാശത്തോടുകൂടിയ ബിംബത്തിന്നുപുറം ചില വായുക്കളുണ്ട്. അവയെ സ്പഷ്ടമായി കാണണമെങ്കിൽ ബിംബം മുഴുവൻ മൂടുന്നതായ ഒരു ഗ്രഹണം വരണം; അപ്പോൾമാത്രമേ ആ വായുക്കളെ നല്ലവണ്ണം വേർതിരിച്ചുകാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഗ്രഹണകാലത്തു ബിംബംമുഴുവൻ മൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്നുപുറം പലവിധ വണ്ണങ്ങളോടുകൂടി ഒരു തേജസ്സിനെ കാണുന്നത് ആ വായുക്കൾ നിമിത്തമാകുന്നു.

നമുക്കു നിത്യപരിചയമുള്ള അഹോരാത്രം, ചന്ദ്രൻ, മാസം,

ജന്മമുതൽ എന്നിവയെല്ലാം പാമരദൃഷ്ടിയിൽ സൂര്യന്റെ ഗതി വിശേഷംകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നു തോന്നുന്നുവെങ്കിലും പരമാർത്ഥത്തിൽ അവ ഭൂമിയുടെ ഗതികൊണ്ടാണെന്നുള്ള ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തെ ഇപ്പോൾ കുറച്ചു പഠിപ്പുള്ള എല്ലാവരും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങിനെയാണെങ്കിലും സൂര്യൻ യാതൊരു ചലനവുംകൂടാതെ ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു എന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നില്ല. എന്നാൽ ഭൂമി സൂര്യന്റെ ആകർഷണശക്തിയിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാലും അതിന്റെ ശക്തി സൂര്യനെ അപേക്ഷിച്ചാകയാലും സൂര്യന്റെ ഗതി ഇനപ്രകാരമാണെന്നു ശാസ്ത്രീയമായ ചില യുക്തികളെക്കൊണ്ട് നമുക്കറിയാൻ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ.

നമുക്ക് ഏറ്റവുമടുത്ത സ്വയംപ്രകാശത്തോടുകൂടിയ വസ്തു സൂര്യനാകുന്നു. ബുധൻ, വ്യാഴം, ശുക്രൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രകാശം സൂര്യനിൽനിന്നാകുന്നു. സൂര്യരശ്മികൾ ഭൂമിയിലെമ്പോഴും അവയിലുപതിച്ചു പിന്നെ അവയിൽനിന്നു പ്രതിഫലിക്കുമ്പോൾ അവ പ്രകാശവസ്തുക്കളാണെന്നു നമുക്കു തോന്നുന്നു. ആവക ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഒരുവൻ ഭൂമിയെ നോക്കുന്നതായാൽ ഭൂമിയും പ്രകാശത്തോടുകൂടിയതാണെന്ന് അവന്നു തോന്നുന്നതാണ്. അതിനുള്ളകാരണവും ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞനായാകുന്നു. വ്യാഴം മുതലായ ഗ്രഹങ്ങളും സൂര്യന്റെ ആകർഷണശക്തിയിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ അവയുടെ ശക്തിയും സൂര്യനെ അപേക്ഷിച്ചുതന്നെയിരിക്കുന്നു.

സൂര്യരശ്മികൾ ഭൂമിയിൽ പതിച്ച് ഭൂമിയുടെ ശീതോഷ്ണങ്ങളെ ഏതദവസ്ഥയിലാക്കിത്തീർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചരാചരാത്മകമായ ചേതനവസ്തുക്കൾ യാതൊന്നും ഉണ്ടാവാതായിട്ടു തരമില്ല. സൂര്യരശ്മികൾ ജലത്തെ ഭൂമിയിൽനിന്നു ക്ഷയിച്ചു വെപ്പാക്കത്തക്ക നമുക്കു വ്യക്തിയെ തരുന്നു. സൂര്യരശ്മി

കുറുപ്പായി വർദ്ധിച്ചുപോയ പ്രവേശനം അവയെക്കൊണ്ടു ഭൂമിയിലുള്ള ജലത്തെയും ധാതുക്കളെയും ആകർഷിപ്പിച്ചു അവയെ പുഷ്ടിയായി വളർത്തുന്നു. തന്മൂലമാകട്ടെ ശാസ്ത്രോപാസരണത്തെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്; സൂര്യരശ്മിയില്ലെങ്കിൽ അവയ്ക്കു സാധിക്കുന്നതല്ല. സൂര്യരശ്മികൾ പ്രാണികളുടെ ജീവനായി പരിണമിച്ചു അവർ ഭക്ഷിക്കുന്ന അന്നത്തെ വേണ്ടുവണ്ണം ദഹിപ്പിച്ചു അവയുടെ ദേഹത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്നു; പ്രാണനായി പരിണമിച്ച ജീവികളെ പലവിധത്തിൽ ചേർത്തുപിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നാം കഴിക്കുന്ന ചെങ്കും ഈ അവസ്ഥയിലിരിക്കുന്നതു സൂര്യരശ്മിനിമിത്തമാകുന്നു. നാം ശ്വസിക്കുന്ന വായു ഈ അവസ്ഥയിലിരിക്കുന്നത് സൂര്യരശ്മിയുടെ സഹായംകൊണ്ടാകുന്നു. നാം ഭക്ഷിക്കുന്ന അന്നം ഈ അവസ്ഥയിലാകുന്നത് സൂര്യരശ്മികൊണ്ടാകുന്നു. നാം കത്തിക്കുന്ന വിറകു സൂര്യരശ്മികൾ സംഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു. നമ്മുടെ ദേഹം തന്നെ സൂര്യരശ്മികൾ സംഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതാകവെന്നു മുൻപറഞ്ഞ സംഗ്രഹത്തിൽനിന്നു സിദ്ധമാകുന്നുണ്ട്. എന്തിനധികം പറയുന്നു; സൂര്യരശ്മികളില്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ ജീവൻ എന്ന വ്യവഹാരംതന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. ഇതാണ് പാശ്ചാത്യപണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായം. നമ്മുടെ ശ്രുതിസ്മൃതികളിലും ഈ അഭിപ്രായംതന്നെ പ്രതിപാദിക്കപ്പെടുന്നു. “ആദിത്യനിൽനിന്ന് വൃഷ്ടി, വൃഷ്ടിയിൽനിന്ന് അന്നം, അന്നത്തിൽനിന്നു പ്രജ” എന്ന സൂക്തിവാക്യംതന്നെ ഒരു ഉദാഹരണമാകുന്നു.

ഇങ്ങിനെ സകല പ്രാണികൾക്കുമാധാരം സൂര്യൻതന്നെയാണെന്നു സിദ്ധമായതിനാൽ സൂര്യരശ്മികളായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പുരാതനന്മാർ സൂര്യനെ ജഗദാത്മനായും ജഗദീശപരനായുമിരിക്കുന്ന ആ പരമേശ്വരനെൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി കല്പിച്ചു അദ്ദേ

ഹാത്ത ഗായത്രിമന്ത്രങ്ങളെക്കൊണ്ട് ആരാധനം ചെയ്യുന്നതു യുക്തമാണെന്നു.

യോ നോ ധിയഃ പ്രേരയതേ
പരമാത്മാ സനാതനഃ
തസ്യ ദേവസ്യ സവിതുഃ
പരം ജ്യോതിരപാസ്മഹേ.

൨. ശരീരം.

ഇദം ശരീരം കൗന്തേയ
ക്ഷേത്രമിത്യഭിധീയതേ
ഏതദ്യോ വേത്തി തം പ്രാഹുഃ
ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തദപിദഃ.

(ഭേ. ഗീ. അ. ൧൩-ശ്ലോ. ൧)

“അല്പായ അർജ്ജുന! ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രമെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ഇതിനെ ആർ അറിയുന്നുവോ അവനെ ക്ഷേത്രജ്ഞനെന്നു അവനെ (=ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരെ) അറിയുന്നവർ പറയുന്നു.”

ക്ഷേത്രശബ്ദത്തിന്നു വിളഭൂമി എന്നർത്ഥമുണ്ട്; അതിനാൽ, സകല കർമ്മങ്ങളുടേയും ഫലങ്ങളാകുന്ന സുഖദുഃഖാദികളുടെ ഉല്പത്തിസ്ഥാനമായാൽ ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രമെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ, സംസാരാത്മകമായിരിക്കുന്ന അനന്തത്തിൽനിന്നു ശമാദിയുക്തനായ പുരുഷനെ രക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രമെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. മേൽക്കാണിച്ച ക്ഷേത്രപദത്തിന്റെ നിഷ്പഷ്ടാർത്ഥംകൊണ്ടു സകല പുരുഷാർത്ഥസിദ്ധിക്കും നമുക്കവലംബം ഈ ശരീരമാകുന്നുവെന്നു സിദ്ധമാകുന്നുണ്ട്. അപ്രകാരമുള്ള ക്ഷേത്രത്തെ ആപാദചൂഡം ആർ തന്റെ ജ്ഞാനത്തിന്നു വി

ഷയമാക്കുന്നുവോ അപ്പോഴാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ—ബുദ്ധിമുതൽ സമുപദേശംവരെയുള്ള സകല ദൃശ്യപദാർത്ഥങ്ങളിൽനിന്നു ഭിന്നമാണ് താൻ എന്നറിയുന്ന ആത്മാ എന്നതും. ബ്രഹ്മാവുമുതൽ തുണുവരെയുള്ള സകല ശരീരങ്ങളിലും പ്രത്യഗാത്മാവായി ക്ഷേത്രജ്ഞരൂപേണ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ആത്മാ ഏകനാകുന്നു. അറിവില്ലായ്മ ഹേതുവായിട്ട്, ഘടാകാശംപോലെ ദേഹംപ്രതി വേറെവേറെയായി തോന്നപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും പരമാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാ ഒന്നുതന്നെയാകുന്നു. അദ്ദേഹം പരിപൂർണ്ണനാകുന്നു; ആകാശംപോലെ ആകാരരഹിതനാകുന്നു. അദ്ദേഹം നിവൃത്തികാരൻ, നിരഞ്ജനൻ, കൂടസ്ഥൻ, ചിദ്രൂപൻ. ക്ഷേത്രജ്ഞരൂപേണ ഇരിക്കുന്ന ഈ ആത്മാ നിവൃത്തിശേഷമായിരിക്കുന്ന പരബ്രഹ്മംതന്നെയാകുന്നു. ഇതിന്നു പ്രമാണമായി ‘ഈ ആത്മാ ബ്രഹ്മമാകുന്നു; ഞാൻ ബ്രഹ്മമാകുന്നു; അതുതന്നെയാണ് നീ’ എന്നിങ്ങിനെ അനേകം ശ്രുതിവാക്യങ്ങളുമുണ്ട്. ഇപ്രകാരമിരിക്കുന്ന നിവൃത്തിശേഷബ്രഹ്മംതന്നെയാണ് അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണുങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചമാസകലത്തിനും അന്തർയ്യാമിയായി ക്ഷേത്രജ്ഞനായിരിക്കുന്നത്. നിശ്ശബ്ദബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഇപ്രകാരമുള്ള ക്ഷേത്രജ്ഞരൂപാവസ്ഥാനമാകുന്നു— ഉപാധിയോടുകൂടിയവൻ എന്നപോലെയുള്ള ഈ അവസ്ഥയാകുന്നു—ഈശ്വരൻ എന്നു പറയപ്പെടുന്ന തത്വം. അപ്പോൾ എവിടെ ചൈതന്യം കാണപ്പെടുന്നുവോ അവിടെയെല്ലാം ഈശ്വരസ്തുതിയുണ്ടെന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നു. ഈശ്വരൻ മൃഗരൂപേണ പ്രകാശിക്കുന്നു; പക്ഷിരൂപേണ പ്രകാശിക്കുന്നു; വൃക്ഷരൂപേണ പ്രകാശിക്കുന്നു; ഫലരൂപേണ പ്രകാശിക്കുന്നു; വൃഷ്ടിരൂപേണ പ്രകാശിക്കുന്നു. ഭയങ്കരമായ ഇടി, മിന്നൽ, കൊടുങ്കാറ്റു, സമുദ്രത്തിൽ കോളിളക്കം ഭൂകമ്പം എന്നിവയിലും ആ ഏകശക്തിതന്നെയാണ് തത്സമുപമായി പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പൂജകളുടെ ഇടയിൽ നാം അതിഭംഗിയുള്ള ഒരു പൂജയെ കാ

ണവോൾ അതിനെ ചവിട്ടാതെ വളരെ സൂക്ഷിച്ചുമാറുന്നു; ഈ ശ്വേതൻറെ പുഷ്പരൂപേണയുള്ള സ്തുതിയെക്കണ്ടിട്ടു നമുക്ക് സന്തോഷവും ആനന്ദവുമുണ്ടാകുന്നു. അപ്രകാരം തന്നെ തരുലതാദികളിലും പക്ഷിമൃഗാദികളിലും മറ്റു ഉള്ള ഈശ്വരസ്തുതിയെ കണ്ടിട്ടു നാം വളരെ സന്തോഷത്തോടും വാത്സല്യത്തോടും കൂടി അവയെ പോറ്റിവളർത്തുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങിനെ പ്രകൃതിയിൽ നമുക്കുപുറം വിവിധങ്ങളായി പ്രകാശിക്കുന്ന ഈശ്വരതത്ത്വത്തെ കണ്ടിട്ടു നാം ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു; ഭയപ്പെടുന്നു; പൂജിക്കുന്നു; നമസ്കരിക്കുന്നു; സ്നേഹിക്കുന്നു; വാത്സല്യിക്കുന്നു.

എന്നാൽ മനുഷ്യരൂപേണയാണ് ഈശ്വരൻ ഉള്ളതിൽ അധികം പ്രകാശിക്കുന്നത്. ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട ദേവൻ എന്നപോലെ ഈശ്വരൻ നമ്മളിൽ പ്രത്യഗാത്മാവായി, സാക്ഷിയായി, ക്ഷേത്രജ്ഞനായി സദാ പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അനുസന്ധാനംകൊണ്ട് ഈശ്വരഭാവത്തെ പ്രാപിപ്പാൻ മനുഷ്യനല്ലാതെ വേറെ ഒരു പ്രാണിക്കു കഴിയുന്നതല്ല. ഈശ്വരസ്തുതി മനുഷ്യനിൽ എല്ലാറ്റിലുമധികമുണ്ട് എന്നതിന് അതുതന്നെ ഒരു കാരണമാകുന്നു. അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന മനുഷ്യശരീരത്തോടുകൂടിയ നാം നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് പ്രവൃത്തിക്കുന്നത് എന്നു നോക്കുക. ജഗദാത്മാവായിരിക്കുന്ന സാക്ഷാൽ പരമേശ്വരൻ ക്ഷേത്രജ്ഞരൂപേണ അധിവസിക്കുന്നതും നമുക്കു സകല പുരുഷാർത്ഥസിദ്ധിക്കു മാത്രമായിരിക്കുന്നതുമായ ഈ ക്ഷേത്രത്തെ, ഈ ശരീരത്തെ, നാം ലവലേശം ഗണ്യമാക്കി വിചാരിക്കുന്നില്ല. വിഷയികളായിട്ടുള്ളവർ അതിയായ വിഷയസേവകൊണ്ട് ഈ ദേഹത്തെ ക്രമേണ നശിപ്പിക്കുന്നു; വേറെ ചില മതഭ്രാന്തന്മാരും മൂഢചിന്താസികളുമായവർ ഈശ്വരപ്രീതിക്കായിക്കൊണ്ട് എന്നന്ധാലിച്ചു വ്രതാദികളെക്കൊണ്ടു ദേഹത്തെ അതിയായി ക്ലേശിപ്പിച്ചു ശോഷിപ്പിക്കുന്നു. 'ജന്തുനാം ന

രജന ദുല്ലഭം' എന്നിങ്ങനെ ആചാര്യസ്ഥാമികൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നപ്രകാരം ഇത്രയും ദുല്ലഭമായിട്ടു സിദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും, മേൽ പറഞ്ഞപ്രകാരം മഹാ പരിശുദ്ധമായതുമായ ഈ ദേഹത്തെ നാം സാത്വികമായും മിതമായുമുള്ള ആഹാരങ്ങളെക്കൊണ്ടു പോറ്റി രക്ഷിച്ചു സൂക്ഷിക്കേണ്ടതല്ലയോ? നമ്മളിൽ ഈശ്വരൻ അധിവസിക്കുന്നു എന്നു നാം അറിയുമ്പോൾ ഈ ദേഹത്തെ അതിയായ വിഷയസേവകളെക്കൊണ്ട് ഓജസ്സിനെ ക്ഷയിപ്പിക്കാതെ അത്യാദരവോടും ബഹുമാനത്തോടുംകൂടി ആരോഗ്യാവസ്ഥയിൽ വെച്ചുകാണ്ടിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമല്ലയോ?

രസികരഞ്ജിനി.

സൗന്ദര്യം.

പരമാർത്ഥത്തിൽ സൗന്ദര്യം എന്നത് കേവലം സ്ഥൂലപദാർത്ഥങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഗുണമല്ല. അത് ആത്മാവിന്റെ ഒരു ഗുണമാകുന്നു. 'ഭംഗിയുള്ള' എന്നു സാധാരണ പറയപ്പെടുന്നസുചന്ദനമായും അപേതനമായുമുള്ള സകലവസ്തുക്കൾക്കും ആന്തരമായിട്ട് ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് അതി സൂക്ഷ്മമായ ഒരു സൗന്ദര്യമിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുവന്റെ സ്വഭാവഗുണത്തെ അനുസരിച്ചാണ് അതു പുറത്തേക്കു പ്രകാശിക്കുന്നത്. ആകൃതി, ചേഷ്ടകൾ, ശബ്ദവിശേഷം ഇവയെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കുതോന്നുന്ന സൗന്ദര്യം അപ്രകാരമുള്ള സൂക്ഷ്മസൗന്ദര്യത്തിന്റെ സ്ഥൂലമായ പ്രകാശം മാത്രമാകുന്നു. ഒരു സൗന്ദര്യമുള്ള മുഖം എന്നു നാം പറയുമ്പോൾ ആ മുഖത്തെ സംബന്ധിച്ച സൗന്ദര്യം ഒരു സൗന്ദര്യമുള്ള അന്തഃകരണത്തിൽനിന്ന്, ഒരു സൗന്ദര്യമുള്ള ഹൃദയത്തിൽനിന്ന്, സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു ഉൽക്രാഷ്ടസ്വഭാവവിശേഷം

ഷത്തിൽനിന്ന്, ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്നു ധരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. എങ്ങിനെയാണെന്ന്, ജനാതരസൂത്രവിശേഷംകൊണ്ട് യാതൊരനുഷ്ഠാനമാണ് നിർമ്മിച്ചതായി ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ അനുഷ്ഠാനം സൗന്ദര്യമുള്ളതാകുന്നുവെന്നു പറയാം. അപ്രകാരമെന്ന, പുറത്തും എപ്പോൾ വിശുദ്ധമായി തീരുന്നവോ അപ്പോൾ അതും സുന്ദരമായി ഭവിക്കുന്നു. സ്വഭാവവും പരിവർത്തനത്തെ പ്രാപിക്കുമ്പോഴാണ് സൗന്ദര്യമുള്ളതായി തീരുന്നത്. ഇങ്ങിനെ ജനാതരസംസ്കാരവിശേഷംകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതായ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന അനുഷ്ഠാനത്തെയും വിശുദ്ധമായ പദ്യത്തെയും ഉൽകൃഷ്ടമായ സ്വഭാവത്തെയും ആശ്രയിച്ച് യഥാർത്ഥമായ യാതൊരു സൂക്ഷ്മ സൗന്ദര്യമാണിരിക്കുന്നത് അതുതന്നെയാണ് മുഖത്ത് പ്രത്യക്ഷമായി പ്രകാശിക്കുന്നത് എന്നാണ് മുൻപറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യം. പ്രകൃതിയിൽ നമുക്കു ചുറ്റും കാണപ്പെടുന്ന ഭംഗിയുള്ളതായ സകല പദാർത്ഥങ്ങളും—ലോകത്തിലുള്ള സകല ജാതിരത്നങ്ങളെയുംകൂട്ടിച്ചേർത്തു വെച്ചാലുണ്ടാകുന്ന ശോഭയെ അതിശയിക്കുന്ന ശോഭയോടുകൂടിയ മഴവില്പ്, ദർശനമാത്രത്തിൽ ഉൽകൃഷ്ടമനോവികാരങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുന്നതായും അതിപ്രകാശത്തോടുകൂടിയ വിവിധവർണ്ണങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് മനോഹരമാകുവണ്ണം ലയിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായുമിരിക്കുന്ന സൂര്യാസ്തമനം, അതിമനോജ്ഞമായും കാഴ്ചയിൽ നമുക്ക് ആസ്വാദനത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നതായുമുള്ള ഓരോപ്രദേശങ്ങൾ, ഉത്തരഗ്രന്ഥപ്രദേശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന അതിശോഭയോടുകൂടിയായിരിക്കുന്ന ധ്രുവദീപ്തി (അറോറാബോറിയാലിസ്) എന്ന പ്രഭാവിശേഷം, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൈതുകം തോന്നിക്കുന്നതായ പൂഷ്പങ്ങൾക്കും പത്രങ്ങൾക്കുമുള്ള രമണീയത, കാരാവീശ്വരന്മാർ ഉണ്ടാകുന്ന മധുരസ്വരങ്ങൾ, സമുദ്രത്തിലെ തിരമാലകളിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന കണ്ണാനന്ദജനകമായ ധ്വനിവിശേഷം ഇങ്ങിനെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് സാധാരണയായ ഉണ്ടാകുന്നതായ ലോകത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന

സകല സുന്ദരപദാർത്ഥങ്ങളും—സർവ്വപ്രാപിയായും സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരകർത്താവാകും ഇരിക്കുന്ന സാക്ഷാൽ ജഗദീശപരന്റെ അപരിമിതമായ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പലപ്രകാരത്തിലുള്ള സ്പർശത്തിലാകുന്നു. അതുപോലെയാകട്ടെ, സകലജാതിസൗന്ദര്യവിശേഷത്തിന്റേയും ഉല്പത്തിസ്ഥാനം ഈശ്വരൻ തന്നെയാകുന്നുവെന്നു പറയണം. സുന്ദരപദാർത്ഥങ്ങളിൽ നമുക്കഭിലാഷമുണ്ടാവുക എന്നു വെച്ചാൽ പരമാർത്ഥത്തിൽ അതിപ്രേമത്തോടുകൂടി നാം ഈശ്വരനെ ഭജനം ചെയ്യുക എന്നാണ് അർത്ഥം ധരിക്കേണ്ടത്. സൗന്ദര്യമെന്നതു സകല ഭൂതങ്ങളുടേയും ഉള്ളിൽ പ്രത്യഗാത്മാവായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന, വാസുദേവനെന്നു പറയപ്പെടുന്ന ആ പരമത്തത്വത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷമായാകുന്നു. അതിനാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സൗന്ദര്യമുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശിഷ്ടമായിരിക്കണം. അപ്രകാരം തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശിഷ്ടമായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സൗന്ദര്യമുള്ളതായിരിക്കണം. പാപം സുന്ദരമായിരിപ്പാൻ പാടില്ല; എന്തെന്നാൽ സൗന്ദര്യം പാപത്തോടുകൂടിയിരിപ്പാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെലിയിൽ രത്നങ്ങൾ കിടക്കുന്നതു നാം ചിലപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട്; അതുപോലെ, സുന്ദരമല്ലാത്ത പദാർത്ഥങ്ങളുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ സൗന്ദര്യം മൂടിക്കിടക്കുന്നതും നാം കാണുന്നു. ‘വിശിഷ്ട’യുടെ സൗന്ദര്യം അസംസൃതമായ രത്നങ്ങളെപ്പോലെ, സംസ്കരിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ നമുക്ക് ദൃഷ്ടിഗോചരമായി ഭവിക്കുന്നതല്ല.

കേവലം ഓഹ്വമായിട്ടുള്ള കോമളതയും എന്നതിനും സൗന്ദര്യം എന്നതിനും ഒരേ അർത്ഥം ധരിക്കുവാൻ പാടില്ല* എന്തെന്നാൽ ചാരചക്രം ചിലപ്പോൾ സുന്ദരങ്ങളല്ലാത്ത ചില ചിഹ്നങ്ങളാൽ ബാധിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ, നമുക്കു ജ്ഞാപ്തവ്യമായി തോന്നും. നോക്കുമ്പോൾ, അത്രതന്നെ കോമളമല്ലാത്ത

* ‘ചാരചക്രം’, ചാരചാലന എന്നീ പ്രയോഗങ്ങളിലുള്ള ചാരം ചക്രം ഇവിടെ സൗന്ദര്യശസ്ത്രത്തിന്നു വിവക്ഷിതമല്ല അർത്ഥം.

മറ്റൊരു മുഖം പ്രസന്നമായിരിക്കുകയും നമ്മളിൽ സന്തോഷത്തെ ജനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആ മുഖത്തിന്റെ പിൻഭാഗത്തായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഉൽകൃഷ്ടസ്വഭാവവിശേഷത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം സദാ വിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ആ മുഖവും ശോഭനമായി ഭവിക്കുന്നു. ധാർമികത്വം, ആരോഗ്യം, സൗഷ്ഠ്യം, സൗന്ദര്യം ഇവയെല്ലാം ഒന്നുതന്നെയാകുന്നു. ധാർമികത്വം എന്നത് സ്വഭാവത്തിന്റെ പരിപൂർണ്ണത, അല്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യം ആകുന്നു; ആരോഗ്യം എന്നത് ദേഹത്തിന്റെ പരിപൂർണ്ണത, അല്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യം ആകുന്നു; സൗഷ്ഠ്യം എന്നത് ഒരുവന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ സൗന്ദര്യവുമാകുന്നു. “സ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്ന ഒരു ദേഹത്തിൽ നിശ്ചലമായിരിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സ്” എന്നുള്ള ഒരു സാരവാക്യത്തെ പണ്ടുള്ള യവനന്മാർ പ്രബലമായി അനുവർത്തിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ദേഹം പൂർണ്ണപുഷ്പിയേയും അന്തഃകരണം പൂർണ്ണവികാസത്തേയും പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ പരിപൂർണ്ണതയെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വഭാവഗുണം അത്യാവശ്യമാകുന്നു. എന്തെന്നാൽ ദേഹപുഷ്പി, അന്തഃകരണശുദ്ധി, ആത്മപ്രകാശം ഇവ മൂന്നുംകൂടി ചേർന്നിരിക്കുന്നതായ ഒരുവസ്തുവിനെപ്പോലെ സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നുവോ അവന്നു മാത്രമേ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പരമകാഷ്ടയെ പ്രാപിപ്പാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

ആത്മാവിന്റെ സൗന്ദര്യം ആന്തരമായിട്ടേ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ. ബാഹ്യമായി കാണപ്പെടുന്നതല്ല. യഥാർത്ഥമായ സൗന്ദര്യം തൊലിപ്പുറമുള്ളതല്ല. അതു ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള യാതൊരു കർമ്മംകൊണ്ടും സിദ്ധിക്കപ്പെടുന്നതുമല്ല. കായികമായ സൗന്ദര്യവും അപ്രകാരംതന്നെയാകുന്നു. കായികമായ സൗന്ദര്യത്തേയും ധാർമികമായ സൗന്ദര്യത്തേയും വേർതിരിച്ചു താരതമ്യപ്പെടുത്തുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. എന്തെന്നാൽ രണ്ടിന്റേയും ഉല്പത്തിസ്ഥാനം ഒന്നുതന്നെയാകുന്നു— ഉൽകൃഷ്ടസ്വഭാവഗുണത്തിൽനിന്നും

ചിത്തത്തെ മലിനമാക്കുന്നതിൽനിന്നും ആണ് അവ രണ്ടും ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്.

൪. അന്തഃകരണസംസ്കാരം.

‘ലൗകികമായ ധനാദിസമ്പത്തിന്റെ അഭാവംനിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന ഭാരിദ്വൃത്തിനേക്കാൾ വളരെ അധികം നികൃഷ്ടമായിട്ടൊരുപക ഭാരിദ്വൃത്ത അനേകം ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നുണ്ട്. ഉൽകൃഷ്ടവിഷയങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഉൽകൃഷ്ടചിത്തവികാരങ്ങളുടെ അഭാവം മുൻപറഞ്ഞ ഭാരിദ്വൃത്തിന്റെ ഒരംഗമാകുന്നു. പിന്നെ ഒന്നു സ്പോധാഭാവമാണ്. സ്വർത്ഥമായി യാതൊരു ലാഭത്തെയും ഇച്ഛിക്കാതെ തൽക്കാലം പ്രാപ്തമല്ലാത്ത ഉൽകൃഷ്ടമനോരഥങ്ങൾക്കായിക്കൊണ്ടു യത്നംചെയ്യേണ്ട അതും ഭാരിദ്വൃത്തിന്റെ വേറൊരു വകഭേദമാകുന്നു. പിന്നെ, സുന്ദരങ്ങളായ പദാർത്ഥങ്ങളെ കാണുന്നതിനും അവയെക്കണ്ടാശ്വസ്തപ്പെടുന്നതിനും ആനന്ദിക്കുന്നതിനും ആദരിക്കുന്നതിനും ഉള്ള ശക്തിയുടേയും; മനോധർമ്മത്തോടുകൂടിയ കല്പനാശക്തിയുടെ അഭാവം; ഇപ്രകാരമുള്ള ശക്തികളുടെ—നമ്മളിലുള്ള സ്വാർത്ഥബുദ്ധിയേയും നമുക്കു ലൗകികപദാർത്ഥങ്ങളിലുള്ള ക്ഷുദ്രങ്ങളായ പലമാതിരി ഇച്ഛകളേയും നശിപ്പിച്ചു നമ്മെ അത്യുൽകൃഷ്ടമായ അവസ്ഥയായ പ്രാപിപ്പിക്കുന്ന ഈവക ശക്തികളുടെ—അഭാവംനിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന ഭാരിദ്വൃതമാണ് ഏറ്റവും മധികം ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളത്; മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും മധികം ഭയപ്പെടുന്ന ഉണ്ടാക്കിത്തീർക്കുന്നതും അതുതന്നെയാകുന്നു. ഇങ്ങിനെ ഒരു പാശ്ചാത്യപണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ വാക്യങ്ങളാണ് ഈ ലേഖനത്തിലെ വിഷയങ്ങൾക്ക് ഒരു സൂചനയെ തന്നത്.

മുൻപറഞ്ഞ വളരെ സാരമായ അഭിപ്രായത്തെ കുറിച്ചു കൂ

ടി മുതൽക്കി പായാവുന്നതാണ്. 'സ്നേഹാഭാവം നിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന ദാരിദ്ര്യമാണ് ഏറാലുമധികം ഭയങ്കരവും ദുഃഖകരവുമായിട്ടുള്ളത്' എന്നു പറയുന്നതായാൽ ആ അഭിപ്രായംതന്നെയാണ് കിട്ടുക. എങ്ങിനെയെന്നാൽ, മുൻകാണിച്ച പലവക ദാരിദ്ര്യങ്ങളും സ്നേഹാഭാവം എന്ന ദാരിദ്ര്യവിശേഷത്തിന്റെ അംശങ്ങളായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ പ്രാദുർഭാവത്തിൽ മാറുള്ളവയെല്ലാം വന്നുകൂടുന്നു; തിരോഭാവത്തിങ്കൽ ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ മുൻപാഞ്ഞ ദാരിദ്ര്യവിശേഷങ്ങളുടെ നിശ്ശേഷനിവൃത്തി ഉൽകൃഷ്ടമായ സ്നേഹത്തെ ശ്ലീകുന്നതുകൊണ്ടേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂവെന്നു വരണം. അല്ലെങ്കിൽ ചേറ വിധത്തിൽ പറയാം. മുൻപാഞ്ഞ ഉൽകൃഷ്ടഗുണങ്ങളുടെ അഭാവംനിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന ദാരിദ്ര്യവിശേഷങ്ങളുടെ നിശ്ശേഷനിവൃത്തി, അതായത് ആവക ഗുണങ്ങളുടെ സമ്പാദനം, അന്തഃകരണതുല്യികൊണ്ടേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ശുദ്ധാന്തഃകരണനായവനു മാത്രമേ ആവക ഉൽകൃഷ്ടഭാവനകളുണ്ടാവുകയുള്ളൂ; അപ്പോൾ മാത്രമേ പരമാത്മസ്നേഹം അവനിൽ ഉദിക്കുകയുള്ളൂ. 'ഞാൻ, എന്റെ' എന്ന ഭാവനയും തൽസംബന്ധമായി ക്ഷുദ്രങ്ങളും നീചങ്ങളുമായ വേറെ അനേകം ഭാവനകളും ഏതാതരന്തഃകരണത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നുവോ ആ അന്തഃകരണം മലിനമായിരിക്കുന്നുവെന്നു പറയാം. നേരേമരിച്ചു, 'ഞാൻ' എന്ന ഭാവവും 'സർവ്വപ്രാണികൾ' എന്ന ഭാവവും ഒന്നുതന്നെയായി എവന്റെ അന്തഃകരണത്തിൽ തോന്നുന്നുവോ, അപ്രകാരംതന്നെ 'എന്റെ' എന്നതും 'സർവ്വപ്രാണികളുടെ' എന്നതും തുല്യമായി എവന്റെ അന്തഃകരണത്തിൽ തോന്നുന്നുവോ—തനിക്കുള്ള സുഖദുഃഖങ്ങളേയും ഇതരപ്രാണികൾക്കുള്ള സുഖദുഃഖങ്ങളേയും ഒന്നുപോലെ എവൻ വിചാരിക്കുന്നുവോ, തനിക്കു് എന്ന സപാത്മബുദ്ധികൂടാതെ സർവ്വപ്രാണികൾക്കു് എന്ന നിലയിൽ എവൻ പ്രവൃത്തിക്കുന്നുവോ— അവന്റെ അന്തഃകരണം ശു

ഭവമായിരിക്കുന്നു. ശുദ്ധമായ അന്തഃകരണത്തിൽ കയറി താമസിക്കുവാൻ പരമാത്മസ്സേവാത്തിനല്ലാതെ ചേറോ യാതൊന്നിന്നും അധികാരമില്ല. ഇപ്രകാരം സ്നേഹത്തിന്നിരിപ്പിടമായിരിക്കുന്ന അന്തഃകരണത്തോടു കൂടിയവനു സകല പദാർത്ഥങ്ങളും സുന്ദരങ്ങളായി തോന്നുന്നു; അവനു സർവ്വവും ആനന്ദത്തേയും ആശ്ചര്യത്തെയുമുണ്ടാക്കുന്നു; അവന്റെ സർവ്വപ്രവൃത്തികളും സർവ്വതന്മരവിതങ്ങളായിരിക്കുന്നതിനാൽ ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളായും ഭവിക്കുന്നു. സ്നേഹശബ്ദത്തെ അതിന്റെ ഏറ്റവും വിസ്മയമായ അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്നേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വിസ്മയമായ അർത്ഥം ഭക്തിയാകുന്നു. ഒരു കാൽപ്പലഭത്തിനുവേണ്ടി ചില പ്രത്യേകവൃജാവിധികളോടുകൂടി ഒരു പ്രത്യേകദേവനെ ഭജിക്കുക എന്നല്ല ഇവിടെ ഭക്തിക്കു വിവക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള അർത്ഥം. അത്, ചില മൂഢവിശ്വാസങ്ങളോടുകൂടി മൂഢജനങ്ങൾ മാത്രം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യാപാരവിശേഷവുമല്ല. ഭക്തി ഏവനും അനുഷ്ഠിക്കാവുന്നതാണ്; ഹിന്ദുവെന്നോ ക്രിസ്ത്യനെന്നോ മുസ്ലിമാൻ എന്നോ മറ്റോ യാതൊരു മതപ്രത്യാസവും ജാതിപ്രത്യാസവുമില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും ഒന്നുപോലെ അനുഷ്ഠിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നതെന്നയല്ല, എല്ലാവരും അവഗ്രഹം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ് എന്നതെന്ന പാഠ്യം. എന്തെന്നാൽ ഭക്തിയെ ശീലിക്കുക എന്നത് സകല അന്തഃകരണവൃത്തികളേയും സംസ്കരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു വ്യാപാരവിശേഷമാകുന്നു. അതിന്റെ ഫലം അന്തഃകരണശുദ്ധിയും തദ്വയാ പരമസ്നേഹപ്രാപ്തിയുമാണ്. എങ്ങിനെയെന്നാൽ, ഈശ്വരസൃഷ്ടിയായിരിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചതത്വങ്ങളെ നിരൂപണം ചെയ്യുന്നതും സർവ്വമതസ്ഥന്മാരും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഈശ്വരന്റെ ഉൽകൃഷ്ടഗുണങ്ങളെ അനുസന്ധാനം ചെയ്യുന്നതും ഈശ്വരജ്ഞാനമാണല്ലോ. ഇങ്ങിനെ ഈശ്വരതത്വങ്ങളെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈശ്വരഗുണങ്ങളെ അനുസന്ധാനം ചെയ്യുന്ന സമയത്തു നമ്മു

ടെ അന്തഃകരണപുത്തികൾ തത്തൽഗുണാത്മകമായി പരിണമിക്കുന്നു. ഈ വിധം നാം സർവ്വദാ ശീലിക്കുന്നതായാൽ നമ്മുടെ സകല അന്തഃകരണപുത്തികളും ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളായി ഭവിക്കുന്നു. റാചപുത്തികൾക്ക് അപ്പോൾ ഇടമില്ലാതായിത്തീരുന്നു. അപ്പോൾ അന്തഃകരണം പൂർണ്ണമായി സാന്ത്വരിക്കപ്പെടുകയും തന്നിമിത്തം ശുദ്ധമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അന്തഃകരണം ശുദ്ധമായാൽ അത് ഉൽകൃഷ്ടഭക്തിക്കു യോഗ്യമായി ഭവിക്കുന്നു. ഉൽകൃഷ്ടഭക്തി എന്നു വെച്ചാൽ ഈശ്വരൻ പരമപ്രേമം എന്നത്മാകുന്നു. ഈശ്വരൻ പരമപ്രേമം എന്നുവെച്ചാൽ ഈശ്വരമയമായിരിക്കുന്ന സകല പദാർത്ഥങ്ങളെയും ഒന്നുപോലെ സ്നേഹിക്കുക എന്നത്മാകുന്നു. ദൈവതാമരപുഷ്പമെന്നു ക്രിസ്തുവാദികൾ പറഞ്ഞുവരുന്ന യേശുക്രിസ്തു എന്ന മഹാൻ ഇങ്ങിനെ പറയുന്നു:— ‘അന്തഃകരണശുദ്ധി വന്നിട്ടുള്ളവർ അനുഗ്രഹിതന്മാരാകുന്നു; എന്തെന്നാൽ അവർക്ക് ഈശ്വരസാക്ഷാൽകാരമുണ്ടാകുന്നു.’ ഈ അവസ്ഥ സിദ്ധിക്കുന്നതാണ് ജീവിതാകാണ്ടുള്ള പരമോദ്ദേശ്യം. ഈ ഉദ്ദേശ്യത്തെ സാധിക്കുന്നതിനുള്ള അത്യാസം അന്തഃകരണത്തിന്റെ പൂർണ്ണ സാന്ത്വരവും അതിനനുരൂപങ്ങളായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമാകയാൽ ലോകപ്രപഥാരങ്ങളു നിവൃത്തിക്കുന്നതിനുള്ള യോഗ്യത സിദ്ധിക്കുന്നതിനുള്ള അത്യാസവും അതോടുകൂടിത്തന്നെ കഴിയുന്നവന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നുണ്ടല്ലോ. അതിനാൽ, ലൌകികമായ കാര്യങ്ങളെ യഥാവിധി നിവൃത്തിക്കുന്നതിന്നു മനുഷ്യാനു യോഗ്യന്മാരാക്കുന്നതിന്നു പുറമെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമപ്രയോജനമായ ഈ അവസ്ഥയെയും പ്രാപിക്കുന്നതിന്ന് അവരെ യോഗ്യന്മാരാക്കുന്നതിന് ഏതു വിദ്യാഭ്യാസസമ്പ്രദായംകൊണ്ടോ അതേ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമാവുകയുള്ളവനും അതു ഭക്തിയെ ശീലിക്കുന്നതുകൊണ്ടു സാധിക്കുന്നതാണെന്നും വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ മുൻപറഞ്ഞ അവസ്ഥ എല്ലാവർക്കും അതിലഭ്യമായിട്ട് സിദ്ധിക്കുന്നതല്ല.

എങ്കിലും അവരെ തദ്ഭിമുഖമാക്കിത്തീർത്തുകൊണ്ടു വിധത്തിലായിരിക്കണം വിദ്യാഭ്യാസരീതി എന്നതിന്നു വാദമില്ല. പരമാവധിയിൽ നിന്നു നാം ഇപ്പോൾ വളരെ ദൂരയാണെന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ വഴി തെറ്റിപ്പോയാൽ പാടില്ല; അതിന്നഭിമുഖമായിട്ടു നടന്നാൽ എപ്പോഴേക്കും അവിടെ എത്തത്തക്കവിധത്തിലായിരിക്കണം.

ഇവിടെ ഈശ്വരനിൽ ഭക്തി എന്നും വിദ്യാഭ്യാസമെന്നും, തത്ത്വചിന്തയിൽ അന്തഃകരണസംസ്കാരമെന്നും മാത്രം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപരം തമ്മിൽ എന്തൊരു സംബന്ധമാണുള്ളത് എന്നു വായനക്കാർ വിചാരിക്കുമായിരിക്കും. എന്നാൽ കുറച്ചുപോലാ ചിന്തനാക്കുന്നതായാൽ എല്ലാം വളരെ സംബന്ധപ്പെട്ടതെന്നായിരിക്കുന്നുവെന്നു കാണാവുന്നതാണ്. നമുക്കും നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന ലോകത്തിന്നും ഈശ്വരനും തമ്മിൽ നാം വിചാരിക്കുന്നപോലെ അന്തരമില്ല; നമ്മളിൽനിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യപ്രപഞ്ചത്തിൽനിന്നോ ഈശ്വരൻ എന്ന തത്ത്വം വളരെ ദൂരത്തിലല്ല സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് എന്നു കാച്ചാലോചിച്ചാൽ അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഗീതയിൽ ഇങ്ങനെ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു:—‘മയി സർവ്വമിദം പ്രേതം സൃഷ്ട മണിഗണാ ഇവ എന്നിൽ പ്രപഞ്ചമാസകലം നൂലിൽ രത്നങ്ങൾ എന്നു പോലെ കോർപ്പിട്ടിരിക്കുന്നു’; അദ്ദേഹം സർവ്വതു വ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ചരാചരാത്മകമായ സർവ്വപ്രപഞ്ചത്തിലും— സർവ്വപരമാണുക്കളിലുംകൂടി— അനുസ്മൃതമായി സ്ഥിതനായ സർവ്വഭൂ പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു എന്നു താല്പര്യം. ഗീതയിൽ പത്താമത്തെ വിശ്വേശ്വരായംകൊണ്ടു ഈ തത്ത്വം വെളിപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ സകല ശാസ്ത്രങ്ങളും രത്നസ്ഥാനീയങ്ങളായ പ്രപഞ്ചതത്ത്വങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതോടുകൂടി പരമതത്ത്വമായ ഈശ്വരസത്തയെയും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരുവൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശാസ്ത്രത്തെ പരിശോധിച്ചിട്ട് അതിന്റെ അങ്ങേ അറ

അതും ചെല്ലുന്നതായാൽ അവൻ നിശ്ചയമായും ആ പരമതത്ത്വത്തെ കൂട്ടിമുട്ടുന്നതാണ്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് വേരൊരത സംഗതി ധരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ശാസ്ത്രവിചാരം ചെയ്യുക എന്നത് ഒരുമാതിരി വിദ്യാഭ്യാസമാകുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസംകൊണ്ടു രണ്ടു കാര്യമാണ് സിദ്ധിക്കുന്നത്: വിഷയജ്ഞാനവും അനുഭവഭാഗ്യസമ്പന്നതയും. കേവലം ശാസ്ത്രവിചാരംകൊണ്ടു തത്ത്വജ്ഞാനത്തെത്തുടങ്ങിയ സ്വഭാവജ്ഞാനവും പ്രധാനമായി അനുഭവഭാഗ്യത്തിന്റെ ഒരുശമായ ബുദ്ധിമുട്ടിന്റെ സാമ്പ്രദായമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അനുഭവഭാഗ്യത്തിന്റെ അധികഭാഗവും പിന്നേയും അസംസ്കൃതമായിത്തന്നെയിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. അനുഭവഭാഗ്യത്തിലുള്ള എല്ലാവുമുതികളും ഒരുപോലെ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടാൽ മത്രമേ ഒരുവൻ പരമാർത്ഥതത്ത്വത്തെ കാണുകയുള്ളൂ. അല്ലാത്തപക്ഷം ഓരോശാസ്ത്രങ്ങളുടെ മറകൾ എത്രതന്നെ കണ്ടുവന്നാലും അവനിൽനിന്നു ഭിന്നതദ്വൈധി പോകുന്നതല്ല. അപ്പോൾ തത്ത്വാനുഭവമാകുന്ന തന്റെ പരിശ്രമംകൊണ്ടുള്ള പ്രയാജനമെന്നാണെന്നും ജീവിതത്തിന്റെ പരമപ്രയാജനമെന്നാണെന്നും പറയുവാൻ അവന്നു സാധിക്കുന്നതല്ല. ഈ തത്ത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കിട്ടാണ്, കാലദോഷസ്ഥകളെ അനുസരിച്ച് എല്ലാ പരിഷ്കരണങ്ങളും അവരവരുടെ വൈദികഗ്രന്ഥങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അനേകം ധർമ്മങ്ങളേയും അവയെ അനുസരിച്ച് അനേകം അനുഷ്ഠാനങ്ങളേയും അവയെ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന്നു വിശിഷ്ടാചാരങ്ങളേയും ഏർപ്പെടുത്തിട്ടുള്ളത്. യാതൊന്ന് അഭ്യഭയനിശ്ശ്രേയസകരങ്ങളായ കാര്യങ്ങളെ നിവ്വഹിക്കുന്നതിന്നു യോഗ്യമായി ഭവിക്കുന്നവോ ആ ധർമ്മമെന്നും യാതൊന്നു തദ്വിപരീതമായിരിക്കുന്നവോ അത് അധർമ്മമെന്നും സാമാന്യേന പറയാവുന്നതാണ്. ഒന്നുകൂടി പൂർവ്വമതമുണ്ടായാണെങ്കിൽ, യാതൊരു മാർഗ്ഗത്തിൽക്കൂടി പോയൽ പോകുകയുള്ളതെല്ലാം യഥാവിധി നിവ്വഹിച്ചു പരമാവധിയിലെത്തു

നമുക്കു ഈ ധർമ്മം അതിന്റെ വിപരീതം അധർമ്മം പാപം. ചേദോക്താവികളുടെ അഭ്യന്തരകാണ്ടു തത്വങ്ങളുടെ സ്വരൂപശാസ്ത്രങ്ങളും അതോടുകൂടി ബുദ്ധിസംസ്കാരങ്ങളും, പിന്നെ, ധർമ്മങ്ങളായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളെക്കൊണ്ട് അന്തഃകരണത്തിലുള്ള ബാധിത സകല വൃത്തികളും സംസ്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങിനെ സർവ്വകാരണ അന്തഃകരണം സംസ്കരിക്കപ്പെട്ട ശുദ്ധമായിത്തീർന്നപ്പോൾ ആ അന്തഃകരണത്തിൽ പ്രേമസ്വരൂപമായ ആത്മചൈതന്യം പ്രകാശിക്കുകയും അപ്പോൾ അധർമ്മ നിത്യതപൂർവ്വകവും ചെയ്യുമെന്നു താല്പര്യം. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ ബുദ്ധി വൃത്തിയെ പ്രധാനമായി സംസ്കരിക്കുന്ന ലോകത്തത്വപ്രതിപാദകങ്ങളായ ശാസ്ത്രങ്ങളെ അഭ്യസനം ചെയ്യത്തക്കവിധത്തിലാണ് വിദ്യാഭ്യാസസമ്പ്രദായം എടുത്തുനിൽക്കുന്നത്. അത് അനർത്ഥകരമാണ് എന്നതിന് ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ അസ്വാസ്ഥ്യംതന്നെ തെളിവുവെക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഭരണകർമ്മങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വിദ്യാഭ്യാസസമ്പ്രദായത്തിന്റെ പൂർവ്വകമായി ഇംഗ്ലീഷ് കാക്ക് ഈ അവസ്ഥ ഗൗരവമായ ആലോചനയ്ക്കു വിഷയമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നുവെന്നും നമുക്കറിയാമല്ലോ.

അതിനാൽ അഭ്യന്തരനിശ്ശേഷതയായ കാര്യങ്ങളെ രണ്ടിനെയും നിഷേധിക്കുന്നതിനും തദ്വാരാ സകല അന്തഃകരണവൃത്തികളെയും സംസ്കരിക്കുന്നതിനും ഏതുവിദ്യാഭ്യാസരീതി യോഗ്യമായി ഭവിക്കുന്നുവോ അതേ പൂർണ്ണമായിരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നു വന്നു കൂട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതങ്ങിനെയാവാലാണ് സാധിക്കുക എന്നാണ് ഇനി വിചാരിക്കേണ്ടത്. മതവിഷയമായ ഉപദേശങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ വിദ്യാഭ്യാസരീതിയിലില്ലാത്തതിനാൽ ഈ സമ്പ്രദായം അത്ര തന്നെ ശുദ്ധമായിത്തീരാത്തത് എന്നും അതിനാൽ ആവക വിഷയങ്ങളെ പാഠശാലകളിൽ എടുത്തുതന്നതാണെന്നും ചില

ല മഹാത്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ആ അഭിപ്രായം ഏതാനും വാസ്തവമായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും അതുകൊണ്ടും ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യം മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ സാധിക്കുമോ എന്നു സംശയമാകുന്നു. എന്നെ ന്നാൽ, 'ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു', 'സകല പ്രാണികളേയും സ്നേഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു', 'എടത്തൊഴികിടത്തുടിച്ചാൽ വലത്തെ ചെറു കിട്ടു കാണിച്ചുകൊടുക്കണം', 'അഹിംസാ പരമോ ധർമ്മഃ' എന്നിങ്ങനെയെങ്കിലും ശബ്ദരൂപേണ മാത്രമുള്ള ഉപദേശം വിദ്യാർത്ഥികളിൽ എത്രത്തോളം ഫലിക്കുമെന്ന കാര്യം വളരെ സംശയത്തിലാണിരിക്കുന്നത്. എന്നെന്നാൽ, ഉപദേശത്തെ അനുസരിച്ച് അനുഷ്ഠിപ്പാൻ വശമില്ലാത്ത ഉപദേശാക്കമാരുടെ ഉപദേശത്തിനെന്താണ് വില? അത് എങ്ങിനെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു ബോദ്ധ്യപ്പെടുന്നത്? ഉപദേശിപ്പാനുള്ള സാമർത്ഥ്യപോലെ അനുഷ്ഠിപ്പാൻ ശക്തിയുള്ള ഉപാദ്ധ്യായന്മാർ ഇപ്പോൾ വളരെ ഭൂതലമാണ് താനും. ഉപദേശവിഷയങ്ങളെ അനായാസേന അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന ഗുരുക്കന്മാരാണ് പണ്ടു ധർമ്മോപദേശത്തെ ചെയ്തിരുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥികൾ ആവക ഉപദേശങ്ങളെ ദൃഷ്ടാന്തവുമാകാതെ ഗ്രഹിക്കുകയാൽ അവയിൽ അവർക്കു നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധയും വിശ്വാസവുമുണ്ടായിരുന്നു. അതുപ്രകാരം അവർ നടക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തിട്ടുള്ളവരിൽ അനേകംപേർ ഈശ്വരനിൽ വിശ്വസമില്ല. അതിനാൽ ഈശ്വരഭജനം ചെയ്യുക എന്നതു പഠിപ്പില്ലാത്ത മൂഢജനങ്ങളുടെ പ്രാപാരമാത്രമായിട്ടാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത്. ധർമ്മമുള്ള ഉപദേശങ്ങളിലും വൈദികവിധികളിലും അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും വിശ്വാസവും ശ്രദ്ധയുമില്ല എന്നല്ല, വളരെ പക്ഷം അന്നു ഉണ്ടുതാനും. സ്വാസ്തികാര്യങ്ങളായ അനേകം തത്വങ്ങളെ അവർ അവരുടെ ഭാഷയിൽ 'ഫോർസ്', 'എനർജി',

‘നാച്ചാൽ‌ലാസ്’, ‘ഇലക്ട്രിസിറ്റി’ എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ശബ്ദങ്ങളെക്കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടു തങ്ങൾക്ക് അവയുടെ സ്വരൂപം നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെന്ന് അവർ അന്ധാളിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഒരു നാഴികമണിപോലേയും ആവിയന്ത്രംപോലേയും നമ്മുടെ അന്തഃകരണവൃത്തികളെ ഒരു സൈനോമറ്റോഗ്രാഫ് എന്ന യന്ത്രവിശേഷംപോലേയും—ഇങ്ങിനെ സൃഷ്ടിയിലുള്ള ആശ്ചര്യകരങ്ങളായ വിവിധശക്തിവിശേഷങ്ങളെ കേവലം ജഡതുല്യമായി—നമുക്ക് ഇഷ്ടപോലെ ഉപയോഗിക്കത്തക്കവണ്ണം അവിടവിടെ കിടക്കുന്നതായി—വിചാരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ ജ്ഞാനംകൊണ്ടു നമുക്ക് ഉൽകൃഷ്ടമായിട്ട് എന്തുഫലമാണ് സിദ്ധിക്കുന്നത്? അതുകൊണ്ട് അന്തഃകരണത്തിന് എന്തു സംസ്കാരവിശേഷമാണുണ്ടാകുന്നത്? നമ്മുടെ ജീവിതംകൊണ്ടുള്ള പരമപ്രയാജനം അതുകൊണ്ട് എങ്ങിനെ സാധിക്കാം? ‘നമ്മുടെ ഈ സ്വപ്നം തലച്ചോറുകൊണ്ടു പ്രവഞ്ചിതത്തെ പണ്ടെ മുഴുവൻ ഗ്രഹിക്കാമെന്നു വിചാരിക്കുന്നതിൽ പരം കഷ്ടമായില്ലായ്ക്കോ വല്ലതുമുണ്ടോ?’ എന്നു കാർഡെൽ എന്ന മഹൻ പറയുന്നു. അദ്ദേഹംതന്നെ വേറൊരു ദിക്കിൽ ‘പ്രവഞ്ചിതത്തെ പണ്ടു മുൻപുവന്നതെ അപേക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ന്യായശാസ്ത്രവും യുക്തിശാസ്ത്രവും കേവലം കുട്ടികളുടെ കൊഞ്ചല് എന്നല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല’ എന്നു പറയുന്നു.

അതിനാൽ അന്തഃകരണത്തിന്റെ ഏകദേശാംശത്തെ മാത്രം സാക്ഷാദിക്കത്തക്കതായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്നു പകരം ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടവും ഇപ്പോഴത്തെ ജനസമുദായത്തിന്റെ വാസനയേയും അനുസരിച്ചു സമഗ്രമായിട്ടുള്ള സംസ്കാരം ഏതു രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസംകൊണ്ടു സിദ്ധിക്കാമെന്നാണ് ഇനി ആലോചിക്കുവാനുള്ളത്. അതു വേറൊരവസരത്തിൽ നിരൂപിക്കാം.

3. പുരാണഗ്രന്ഥങ്ങൾ.

സന്ധ്യതാഷയിൽ മഹാപ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പതിനെട്ടു പുരാണങ്ങൾ, പതിനെട്ടു ഉപപുരാണങ്ങൾ, പിന്നെ വേദരേഖകൾ, അനേകം പുരാണങ്ങൾ, ഇതിഹാസങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ആസക്തമായ കണക്കുകേൾക്കുന്നതായാൽ അനേകം ലക്ഷം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുവെന്നു കാണാവുന്നതാണ്. അവയെയെല്ലാം ഒരുവട്ടം വായിച്ചുരീക്ഷണത്തിനാണെന്ന ഒരുവന്റെ ആയുഷ്കാലം മതിയാകുമോ എന്നു സംശയമാകുന്നു. ഓരോ അവസ്ഥകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ ജാതിക്കാരും ഉചിതമായിരിക്കുന്ന ഐഹികമായും പാരത്രികമായുമുള്ള ധർമ്മങ്ങളെ ആവക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. മനുഷ്യർക്കു ജ്ഞാതവ്യമായിട്ടുള്ള സകല വിഷയങ്ങളും അവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുവെന്നുതന്നെ പറയാം. അവയെല്ലാം പാരമ്പര്യമായി പൂർവ്വം 'ഒന്നാമതും കല്ലുവെച്ചു പൊളി' എന്നു പറയാറുള്ളപോലെ അനവധി പൊളിക്കുമ്പോൾ അവയിൽ കാണാറുണ്ട്. ഒരുവിധത്തിലും സംഭവിപ്പാൻ പാടില്ലാത്തവയായ—ജഗദീശ്വരനാൽ നിയമിതങ്ങളായ വിവിധ പ്രകൃതിനിയമങ്ങൾക്കു തീരെ വിരോധമായിരിക്കുന്ന—ഓരോ സംഗതികളെ ഏറ്റവും ഗൗരവത്തോടുകൂടി വണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതു വായിക്കുമ്പോൾ, നിവൃത്തിയായി പറയുന്നതായാൽ, തലതാഴ്ന്നു ഒരു പുഞ്ചിരിയിടാതെ യാതൊരു നിവൃത്തിയുമില്ല. ആവക വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഒരിക്കൽ ഈ ലേഖകന് "ഇത്രവളരെ അസംബന്ധങ്ങളെ എഴുതിക്കൂട്ടിട്ട് വ്യാസമഹർഷിയെപ്പറ്റി പ്രയോജനമാണുള്ളത്" എന്നു തോന്നുകയുണ്ടായി. "അങ്ങിനെ തോന്നുന്നതുതന്നെ മനുജശ്രീയില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ്" എന്നു ചില മഹാത്മാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടുമായിരിക്കാം. പക്ഷെ, തന്നിമിത്തം പുരാണഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നു മുമ്പു കണ്ടെത്താ

ത്തായ ചില തത്വങ്ങൾ ഈ ലേഖകനു വെളിപ്പെടുകയും അതു കാരണം ആവക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും അവയെ വിഷ്ണുവിടുള്ള മഹാമാറായ പ്രതിമാരിലും ബഹുമാനവും ഭക്തിയും മുന്പേയ്ക്കു കാൾ പൂർവ്വ അധികമായി ഭവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനേപ്പറ്റിയുള്ള നിരൂപണമാകുന്നു ഈ ലേഖനത്തിലെ മുഖ്യവിഷയം.

പുരാണങ്ങളിലും ഇതിഹാസങ്ങളിലും അസംഭാവ്യങ്ങളായ അനേകം കഥകളെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതു നിർവ്യാജമായി ചിന്തിപ്പാനും പാവാനും ധൈര്യമുള്ളവരല്ലാത്തവർ സമ്മതിക്കുന്ന സംഗതിയാകുന്നു. എന്നാൽ അങ്ങിനെ പ്രാജ്ഞാധിതമായി ചിന്തിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവയിൽ വിശ്വാസത്തിനും ഭക്തിയ്ക്കും ലേശ്യമെങ്കിലും കാവ്യവരേണമെന്നില്ല. പുരാണഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മുഴുവൻ പൊളിക്കുകയാണ് എന്നു പറഞ്ഞ് എവൻ അപരയ നിസ്സാരമാക്കി തള്ളിക്കളയുന്നുവോ അവന്ന് അപരിൽ വിശ്വാസവും ഭക്തിയുമില്ലെന്നു പറയാം. എന്നാൽ, അപ പൊളിക്കുകയെന്നതെന്നയാണെന്നു ധരിച്ചുകൊണ്ട് അവയുടെ പ്രയോജനത്തെപ്പറ്റി എവൻ ചിന്തിക്കുന്നുവോ അവനും മനസ്സുതൃപ്തിയില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് അങ്ങിനെ തോന്നുന്നതെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ആവക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അവിശ്വാസംകൊണ്ടാണ് എന്നോ ഒരിക്കലും പറയുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. പരമാത്മമായിട്ടുള്ള ജിജ്ഞാസകൊണ്ടാണ് അവന്ന് അങ്ങിനെ തോന്നുന്നത്. ഏതു വിഷയത്തിലെങ്കിലും ഒരുവനു പരമാത്മജിജ്ഞാസ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എങ്കിൽ—ഏതു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും ഒരുവൻ കണ്ണടച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ—അവന്ന് അതിന്റെ തത്വം വെളിപ്പെടുന്നതല്ല എന്ന നിയമം സർവ്വത്ര പ്രാപിക്കുന്നതാകുന്നു. അതിനാൽ എല്ലാ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചും പരമാത്മമായ ജിജ്ഞാസ ആവശ്യമാകുന്നുവെന്നതു വാദമില്ലാത്ത സംഗതിയാകുന്നു. ഓരോ വിഷയങ്ങളുടേപ്പറ്റി പരമാത്മമായ ജിജ്ഞാസയുണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഒരു

വന്ന് അതതു വിഷയങ്ങളുടെ സ്വരൂപജ്ഞാനമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ; സ്വരൂപജ്ഞാനമുണ്ടായാൽ മാത്രമേ അവയുടെ മാഹാത്മ്യം മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ മാത്രമേ അവയിൽ വിശ്വാസമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ; പരമാത്മജിജ്ഞാസഃയാടുകൂടി തത്ത്വനിരൂപണാത്മം ഒരു വിഷയത്തെപ്പറ്റി വാദിക്കേണ്ടതാവശ്യമാകുന്നു. എന്നെന്നാൽ വാദം നിർദ്ദയമാകുന്നു. 'വാദ പ്രചാരമാഹാരം' എന്നു ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഗിതയിൽ വിഭൂത്യഭ്യായത്തിൽ ഉപദേശിക്കുന്നു. വേദമെന്നതു ഗുരുശിഷ്യന്മാരോ അന്യന്മാരോ തമ്മിൽ രഹസ്യോപദേശംകൂടാതെ തത്ത്വനിരൂപണാത്മമുള്ള തർക്കമായാൽ അതു ശ്രേഷ്ഠവും, അതിനാൽ അതു ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിയുമാകുന്നുവെന്നു ശ്രീധരാചാര്യസ്വാമികൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഒരു വിഷയത്തെപ്പറ്റിയ വാദം ദോഷരഹിതമാകുന്നു. ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി പ്രകൃതവിഷയത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നു.

പുരാണഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇത്രവളരെ പൊലിക്കഥകളെ കൊണ്ടുപണിഞ്ഞെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടോ? അതോ, അവ കേവലം അസംബന്ധങ്ങൾ മാത്രമോ? പുരാണഗ്രന്ഥങ്ങളെക്കൊണ്ടു വ്യാസമഹർഷി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള പ്രയോജനത്തെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ അവ കേവലം അസംബന്ധങ്ങളാണെന്നു വിചാരിപ്പാൻ വഴികാണുന്നില്ല. എന്നെന്നാൽ, അദ്വൈതനിശ്ശ്രേയസകരങ്ങളായ സകല ധർമ്മങ്ങളേയും പ്രതിപാദിക്കുന്ന വേദശാസ്ത്രദിഗ്രന്ഥങ്ങൾ സാധാരണജനങ്ങൾക്കു പ്രാപ്യമല്ലായ്കയാൽ സർവ്വപ്രാണികൾക്കും അനുഗ്രഹത്തെ ചെയ്യാൻ ഇച്ഛയോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ വേദവ്യാസമഹർഷി സകല ധർമ്മങ്ങളേയും ശാസ്ത്രാത്മങ്ങളേയും സാധാരണജനങ്ങൾക്കു മനസ്സിലാക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ കഥാത്രൂപണ എഴുതിട്ടുള്ളവയാകുന്നു പുരാണഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്നതു പ്രസിദ്ധമാണ്. ഈ സംഗതിയെപ്പറ്റി ഈ ലേഖകൻതന്നെ മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ എഴുതിട്ടുള്ളതിനെ താഴെ

ചേർന്നു:—“സകലജാതി മനുഷ്യരേയും—വിദഗ്ദ്ധന്മാരേയും മൃഗ
 നാരേയും, ബുദ്ധിമാന്മാരേയും മന്ദബുദ്ധികളേയും, സ്ത്രീകളേയും പ
 രുഷന്മാരേയും—ഒന്നുപോലെ ഉദ്ധരിപ്പിക്കണം എന്ന മഹത്താ
 യ ഉദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടിയാണ് വ്യാസമഹർഷി പുരാണഗ്രന്ഥങ്ങളെ
 നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഉദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹം ആ വക ഗ്ര
 ന്ഥങ്ങളിൽ വിവിധവർണ്ണധർമ്മങ്ങളേയും ആശ്രമധർമ്മങ്ങളേയും പ്ര
 തിപാദിക്കുന്നു. മനുഷ്യക്കു ലോകവ്യവഹാരങ്ങളെ യഥാവിധി നി
 വ്വഹിക്കുന്നതിനുവേണ്ട അറിവിനെ കൊടുക്കുന്ന നാനാവിധ ശാ
 സ്ത്രങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. എല്ലാവരും അവരവർക്കനുരൂപമായി
 രിക്കുന്ന ധർമ്മങ്ങളെ വേണ്ടപോലെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതായാൽ അതു
 കൊണ്ട് അവരവർക്കുണ്ടാകുന്ന ശ്രേയസ്സിനേയും അധർമ്മതല്പരന്മാ
 രായാൽ തന്നിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന ദോഷത്തേയും ചൂണ്ടിക്കാണിപ്പു
 ന്നു. നിത്യകാലക്ഷേപത്തിൽ പ്രാണികൾക്കനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്ന
 നാനാവിധദുഃഖങ്ങളുടെ നിവൃത്തിയേയും കഥാരൂപേണ ഉപദേ
 ശിക്കുന്നു. സത്യത്തെ ശ്ലാഘിക്കുന്നു. അസത്യത്തെ നിന്ദിക്കുന്നു.
 എന്തു ക്ലേശമനുഭവിച്ചാലും സത്യബിഷയത്തിൽനിന്നു പിൻവലിക്ക
 ൾത് എന്നു പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പലജാതി കഥകളെക്കൊണ്ടുത
 നെ നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. പിന്നെ, പല ഘട്ടങ്ങളിലും ആത്മവിഷയമാ
 യ സംഗതികളേയും യോഗമാർഗ്ഗത്തെയുമുപദേശിക്കുന്നു*.” ഇങ്ങി
 നെ മഹത്തായിരിക്കുന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടി ഉൽകൃഷ്ടവിഷയങ്ങളെ
 പ്രതിപാദിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ നമുക്കു ഭോഷ്ണാണെന്നു തോന്നു
 ന്ന ചില കഥകളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതു കേവലം അസംബന്ധം
 മാത്രമാണ് എന്ന് ഒരിക്കലും പറയുവാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ ഈ
 വിടെ ഇങ്ങിനെ ഒരു ശങ്ക വന്നേക്കാം:—“വിദഗ്ദ്ധന്മാരിൽത്തന്നെ

* ഇതിന്റെ പ്രസ്ഥാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള പുറയന്നൂർ നമ്പൂതിരിപ്പാട്ടിലെ ഭാഗ
 ൧൦ ചിട്ടിപ്പാട്ട് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്നു കെ.എം. എഴുതിയിട്ടുള്ള അവതരിക നോക്കുക.

ചിലവകക്കാർ സാരമായിട്ടുനേകം സംഗതികൾ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അനവധി വിസ്തൃതവും പറയാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് അസാധാരണയല്ല. വ്യാസമഹർഷി ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളാകുവാൻ പാടില്ല എന്നുണ്ടോ? അദ്ദേഹം മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് പൊളി എഴുതിക്കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നു വിചാരിക്കേണമെന്നില്ല. ചില രൂഢവിശ്വാസങ്ങൾ ആദ്യേഘത്തിനും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലേ?”

ഈ ശങ്കയും നിലനില്ക്കുന്നതല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പുരാണഗ്രന്ഥകർത്താവായ വ്യാസമഹർഷിതന്നെ എഴുതിട്ടുള്ള വേദാന്തസൂത്രാദി ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ശ്രുതിക്കും യുക്തിക്കും അനുഭവത്തിനും ലഘുവായിട്ടെങ്കിലും യോജിക്കാതെ ഒരു ഘട്ടമെങ്കിലും കാണുന്നതല്ല. ശാസ്ത്രപ്രതിപാദനത്തിൽ അതാതു വിഷയങ്ങളെ ആരംഭിച്ച് ഉപസംഹരിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും തൽപ്രയോജനത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ശാസ്ത്രത്തിന്നു വിഷയത്തോടും പ്രയോജനത്തോടുമുള്ള സംബന്ധത്തെ കാണിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും അദ്ദേഹം എല്ലാ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽവെച്ചും അഗ്രഗണ്യനാകുന്നുവെന്ന് ഏവനും സമ്മതിക്കാതെ കഴിയുന്നതല്ല. അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന ആൾ ചിലദിക്കിൽ അസംബന്ധം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്നു ശങ്കിക്കുന്നതു മഹാസാഹസമാകുന്നു. അതിനാൽ പുരാണഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പൊളിയാണെന്നു തോന്നത്തക്ക അനേകം കഥകളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്രത്യേകോദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടിയിരിക്കണം എന്നതു സൂചകമാകുന്നുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് ഇനി നിരൂപിക്കുക.

സമുപാണികളേയും അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന ഇച്ഛയോടുകൂടി ഭഗവാൻ വ്യാസമഹർഷി പുരാണങ്ങളെ എഴുതണമെന്നു വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തിങ്കൽ വാത്മീകി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്തായിരിക്കുന്ന ആ ഉദ്ദേശ്യത്തെ അറിഞ്ഞു സന്തോഷിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽചെന്ന് ഒരു മന്ത്രത്തെ ഉപദേശിച്ചുകൊടുത്തു. ആ മന്ത്രം വേണ്ടപോലെ അനുസന്ധാനം ചെയ്യുന്നതാ

യാൽ ഉദിച്ചുകാഴ്ചയും സഫലമായി ഭവിക്കുന്നതാണ് എന്നു പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം തിരിയെ പോകയും ചെയ്തു. ഉപദേശപ്രകാരം ആ മന്ത്രത്തെ അനുസന്ധാനം ചെയ്യുതിന്റെ ശേഷമാണ് പ്യാസമഹിഷി പുരാണഗ്രന്ഥങ്ങളെ എഴുതിത്തുടങ്ങിയത് എന്നാണ് ഒരു ഇതിഹാസം. 'വിഷ്ണുരഹം' എന്നാകുന്നു ആ മന്ത്രം. സമുദ്ര പ്രാപിച്ച് ചിരിക്കുന്നവനും ചരങ്ങളായും അചരങ്ങളായുമിരിക്കുന്ന സകല വസ്തുക്കളിലും അന്തർലാഭിരൂപേണ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവനുമായ സാക്ഷാൽ ജഗദീശപരൻതന്നെയാകുന്നു ഞാൻ എന്നാണ് ആ മന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം. ചരാചരങ്ങളായ സകലവസ്തുക്കളുടേയും തത്ത്വസ്വഭാവങ്ങളെ അറിയുക; സമുപ്രാണികളുടേയും ഹൃദ്യവിഷാദാദിചിത്തവികാരങ്ങളെ സ്വചിത്തവികാരങ്ങൾ എന്നപോലെ അറിഞ്ഞ് അനുഭവപ്പെടുത്തുക; സകല പ്രാണികളുടേയും തത്ത്വരസനാനുരൂപമായിട്ടുള്ള മനോരഥങ്ങളേയും ചേഷ്ടാവിശേഷങ്ങളേയും മനസ്സിരുത്തി അറിയുക, ചുരുക്കിപ്പറയുന്നതായാൽ, ലോകമാസകലം, ഉള്ളകളിൽ നെല്ലിക്ക എന്നപോലെ, ഒന്നായി ഏകകാലത്തിൽ കാണാറാകുക— ഇവയാണ് മുൻപറഞ്ഞ മന്ത്രത്തിന്റെ അനുസന്ധാനംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫലം. ഉള്ളകളിൽ നെല്ലിക്ക എന്നപോലെ ലോകമാസകലം കാണുവാൻ ശക്തനായവൻ മാത്രമേ സമുപ്ലോകാനുഗ്രാഹകമായിരിക്കുന്ന മഹത്തായ കർമ്മം ചെയ്യാൻ യോഗ്യനാവുകയുള്ളൂ. അപ്രകാരമുള്ള യോഗ്യതയോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഭഗവാൻ ചേദപ്യാസമഹിഷി.

അടുത്താരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിന്നു പ്രസ്താവനാസ്ഥാനിയമായി ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി വിഷയത്തിലേക്കു നേരിടുകക്കാം. നാം ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ബുദ്ധിസംസ്കാരത്തെ അനുസരിച്ച് അവരവരുടെ നിലയിൽ നിന്നാണ് പുരാണഗ്രന്ഥങ്ങളെ നോക്കുന്നത്. എന്നാൽ പ്യാസമഹിഷി തത്ത്വജ്ഞാബുദ്ധിസംസ്കാരഭേദങ്ങളെ അനുസരിച്ച് സർവ്വപ്രാണികളുടേയും നി

ലയിൽ നിന്നു കണ്ടുകൊണ്ടാണ് പുരാണഗ്രന്ഥങ്ങളെഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഇതാരു സാരമായിട്ടുള്ള സംഗതിയാകുന്നു. ഇതിനെപ്പറ്റി നൊമ്മളിൽ ചിലർ അത്ര ആലോചിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ചിലരെല്ലാം അസംബന്ധമാണെന്നു തോന്നുവാനിടയായത്. ഈ സംഗതി വിശദമാക്കുന്നതിന്നു മനുഷ്യരിൽതന്നെ നൊമ്മളെക്കാൾ താണു അവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന ചില വകക്കാരുടെ ബുദ്ധി സംസ്കാരത്തെപ്പറ്റിയും അവരുടെ നാനാവിധ വിശ്വാസങ്ങളെപ്പറ്റിയും ആലോചിച്ചുനോക്കുക. നമ്മുടെ ജനസമുദായത്തിലുള്ള കീഴ്ജാതിക്കാർ എന്നു പറയപ്പെടുന്ന അധികപക്ഷം ജനങ്ങളേയും അതിൽ താഴെയുള്ള ചെറുക്കൾ മുതലായ ജാതിക്കാരേയും സാമാന്യേന ഈ കാര്യത്തിൽ ഉദാഹരണമായിട്ടെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഭൂതപിശാചാദി ദുഷ്ടേവതമാരെക്കൊണ്ടും യക്ഷഗന്ധർവ്വദികളെക്കൊണ്ടും മറ്റും ഈ ലോകമാസകലം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് അവരുടെ പൂർണ്ണവിശ്വാസം. ആ വക ഭൂതപിശാചാദികൾ സാധാരണയായിട്ടു മനുഷ്യരുടെ ദൃഷ്ടിക്കു ശോചനമാകുന്നില്ല എന്നും എങ്കിലും അപൂർവ്വം ചില സമയങ്ങളിൽ മനുഷ്യക്ക് അവരെ കാണാവുന്നതാണെന്നും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ അവർക്കു ശക്തനെന്നു തോന്നാറില്ല. മനുഷ്യരെപ്പോലേതന്നെ രാഗദ്വേഷാദികൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവരും മനുഷ്യർക്കു പലവിധത്തിലും ഉപദ്രവങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്നു ശക്തന്മാരായ ചാത്തൻ, ചാമുണ്ഡി, ചൊടലഭദ്രകാളി, കരപ്പൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ക്ഷുദ്രദേവന്മാരാകുന്നു അവരുടെ ഭജനത്തിന്നു വിഷയമായി ഭവിക്കുന്നത്. രാഗദ്വേഷാദിരഹിതനായും അനിവൃചനീയപ്രേമസ്വരൂപനായും സകലപ്രാണികളുടേയും സർവ്വകാരണയുള്ള അപരാധങ്ങളെ ക്ഷമിച്ചു അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിന്നു സർവ്വ സന്നദ്ധനായും അതുഹേതുവായിട്ടുതന്നെ കരുണാസമുദനായുമിരിക്കുന്ന ജഗദീശ്വരൻ അവരുടെ ബുദ്ധിക്ക് ഒരിക്കലും

ഗോചരമാകുന്നതല്ല. അവരുടെ ധാർമികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയും അവരുടെ ഈശ്വരവിശ്വാസത്തിന്നനുരൂപമായിത്തന്നെയിരിക്കുന്നു. ദയ, സത്യാ, ക്ഷമ, ഇതരപ്രാണികളിൽ അനുകമ്പ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഉൽകൃഷ്ടഗുണങ്ങളുടെ സ്വരൂപജ്ഞാനം വളരെ കുറച്ചുമാത്രമേ അവർക്കുള്ളൂ. ഒരുവൻ മറ്റൊരാളെന്ന് കരപകാരം ചെയ്താൽ ആ മറ്റൊരാളെന്ന് അതിന്നു പകരം ചോദിക്കാതെ അതിനെ സഹിച്ചു വെങ്കിൽ ഭീരുതയാണു് എന്നല്ലാതെ ക്ഷമ എന്ന ഉൽകൃഷ്ടഗുണം കൊണ്ടാണു് അവൻ അതിനെ പൊറുത്തതു് എന്ന് അവർ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കുന്നതല്ല. ധർമ്മമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഒരുവനെ ഉന്നയിക്കുന്നതിനാൽ അവസ്വതഃ ഏവ ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളും സ്വീകാര്യങ്ങളുമാകുന്നുവെന്നും, നേരേമറിച്ച്, അധർമ്മപ്രവൃത്തികൾ ഒരുവനെ അധോനയിക്കുന്നതിനാൽ ദോഷദണ്ഡനാദി തൽപ്രതികാര സംബന്ധാകുടാതെത്തന്നെ സ്വതഃ ഏവ അവ നീചങ്ങളും നിന്ദ്രങ്ങളുമാകുന്നുവെന്നും അവർക്കു് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ഈ അവസ്ഥയിലിരിക്കുന്നവർ മുൻപറഞ്ഞ വകക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നു പാവാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരെ എല്ലാ ജാതിയിലും കാണുന്നതാകുന്നു. ബുദ്ധിക്കു മുൻപറഞ്ഞപ്രകാരം മാത്രമുള്ള സംസ്കാരത്തോടുകൂടിയവർ ഏതെല്ലാം ജാതി മനുഷ്യരിൽ കാണപ്പെടുന്നുവോ അവരെയെല്ലാം ഒരുതരമാക്കി ചേർത്തിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. സൂക്ഷ്മമായിട്ടാലോചിച്ചു നോക്കുന്നതായാൽ മനുഷ്യരിൽ അധികപക്ഷവും ഈ ക്ലാസ്സിൽ പെട്ടവരാണെന്നു കാണാവുന്നതാണു്. ഈ കൂട്ടർക്കു് ആസൂക്രമബുദ്ധിയുണ്ടാക്കി, അവരെ അധർമ്മത്തിൽ നിന്നു പിന്തിരിപ്പിച്ചു, സ്വസ്വധർമ്മങ്ങളിൽ തൽപരന്മാരാക്കിത്തീർത്തു്, അവരെക്കൊണ്ടു് ഐഹികമായ അഭ്യുദയത്തെ പ്രാപിപ്പിക്കുകയും പരലോകപ്രാപ്തിക്കുള്ള മാർഗ്ഗത്തെ അവർക്കു തിരിച്ചുകൊടുക്കുകയും വേണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശ്യം വ്യാസമഹർഷിക്കു പ്രധാനമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണമെന്ന കാർഷ്വത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അ

ഞിനെയുള്ളവരെ അധർമ്മത്തിൽനിന്നു പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നതിന്ന്
 ഇരിമ്പുചുറ്റയും ആലാസ്സുകയറും കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കിങ്കര
 നാരോടുകൂടി പുറപ്പെടുന്ന അതിഭയങ്കരനായ കാലനും “ചെമ്പു
 കിടാരം ചുട്ടുപഴുപ്പിച്ചവതുചോരന നെയ്യുമൊഴിച്ചു” തെയ്യാറാക്കി
 വെച്ചിട്ടുള്ള നരകങ്ങളും മാരം കൂടാതെ എങ്ങിനെയൊണ് സാധി
 ക്കുന്നത്? പിന്നെ, മൃഗന്മാർക്ക് ഈശ്വരവിശ്വാസമുണ്ടാക്കിത്തീ
 രുവാൻ മഹാമാർ എടുത്തിട്ടുള്ള ഉപായം നോക്കുക. പരമേശ്വര
 ന്റെ വാസസ്ഥലമായ കൈലാസപർവതത്തെ രാവണൻ കുത്തി
 യെടുത്ത് അനായാസേന അമ്മാനാടിയെന്നും, കുന്ദകുണ്ഠന്റെ ഉ
 റക്കര കളയുന്നതിനുവേണ്ടി ആനകളെക്കൊണ്ടു മൂക്കിലെ രോമ
 ങ്ങൾ വലിപ്പിച്ചിട്ടും പുള്ളിക്കാരന്റെ സുഖമായനിശ്ചയ ഭംഗം വ
 ന്നില്ലെന്നും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇപ്രകാരമുള്ള വണ്ണനകളെക്കൊണ്ടു
 രാവണന്റേയും കുന്ദകുണ്ഠന്റേയും അപാരമായ കായബലത്തി
 ന്റെ സ്ഥൂലമായ ഒരാകാരത്തെ മൃഗജനങ്ങൾക്കുണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കു
 ന്നു. എന്നാൽ വാസുചത്തിൽ രാവണന് അത്ര കയ്യുണ്ടോ എ
 ന്നും കുന്ദകുണ്ഠന്റെ മൂക്കിലെ രോമത്തിന് അത്ര ബലമുണ്ടോ എ
 ന്നും ചോദിച്ചിട്ടാവശ്യമില്ല. എന്തെന്നാൽ യാതൊരു ചോദ്യവും
 കൂടാതെ പറയുന്നതെല്ലാം അതി ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടു വിശ്വസിക്കു
 ക മൃഗജനങ്ങളുടെ സ്വഭാവമാകുന്നു. കഥയിൽ ചോദ്യമില്ല എ
 ന്നു ചൊല്ലുതന്നെ മൃഗജനസ്വഭാവത്തിൽനിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളതാ
 കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മൃഗജനസ്വഭാവത്തെ ജയിമാർ കടകട്ടിയാ
 കി വെച്ചിട്ടുള്ളതിനാലാണ് അവർ അപ്രകാരം വണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളത്.
 മഹത്തായ കായബലത്തിന്റെ സ്വരൂപജ്ഞാനം മൃഗജനങ്ങൾക്കു
 ണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കണമെന്നു മാത്രമേ അതുകൊണ്ട് അവർക്കുദ്ദേശമു
 ള്ളൂ. സാധ്യമല്ലാത്ത ഒരിക്കലും പാടില്ലാത്തതായ ഓരോ സംഗതിക
 ളുടെ അതിശയോക്തിയോടുകൂടിയ വണ്ണനകൂടാതെ കാൽ ഫലിക്കു
 കയില്ല എന്ന് അവർക്കു നല്ല നിശ്ചയമുണ്ട്. ഇതിനുദാഹരണമാ

യിട്ടു നോക്കുന്നതായാൽ നമുക്കുണ്ടാവുമുള്ള സംഗതികൾ അനേകം ഇന്നും നടന്നുവരുന്നതു കാണാവുന്നതാണ്. മന്യുവർത്ത വെട്ടിനു രക്ഷി പാകംചെയ്തു കുടത്തിലാക്കി വാജ്ഞി പഴനിയിൽ കൊണ്ടു പോയി കുളത്തിന്റെ വക്കത്തുവെച്ചു പാത്രം കെട്ടഴിച്ചാൽ മന്യുവർ കുളത്തിലേയ്ക്കുടുത്തുചാടുമെന്നും മണൽനിറച്ചു കൊണ്ടുപോയാൽ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ പഞ്ചസാരയാകുമെന്നും നാലുദിവസം മുൻപുതന്നെ നിറച്ചു പാൽ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ യാതൊരു കേടും കൂടാതെ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്നും മറ്റുമുള്ള കഥകൾ പഴനി ക്കാർ ഇപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണല്ലോ. ആ വക കഥകളെ കേൾക്കുന്നവർ യാതൊരു ചോദ്യവുംകൂടാതെ വിശ്വസിക്കുകയും പതിവ് വാകുന്നു. എന്നാൽ മൃതശരീരം ജീർണ്ണമായ പ്രാപിക്കുന്നതും മണലിന്റെ ഇണങ്ങൾ പഞ്ചസാരയ്ക്കുമുണ്ടാവുക എന്നതും വരുവാൻ പാടില്ല എന്നും മാറമുള്ളത് ഈശ്വരകല്പിതമാണെന്നാണ് എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണുജങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതിസംഹാരങ്ങൾക്കു കാരണഭൂതനായിരുന്നുവെന്ന് അവയിലുള്ള അനേകകോടി ജീവജാലങ്ങളുടേയും യോഗക്ഷേമങ്ങളെ വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാക്ഷാൽ ജഗദീശ്വരൻ അതിനിസ്സാരമായിരിക്കുന്ന ഭൂമി എന്ന ഒരു ഗോളത്തിന്റെ ഒരു കോണിൽ കിടക്കുന്ന ചില മൂലജനങ്ങൾക്കു തനിക്ക് വിശ്വാസം ജനിക്കുന്നതിനു പേണ്ടി തന്നാൽ സാമാന്യനായ വ്യവസ്ഥാപിതങ്ങളായ നിയമങ്ങളെ താൻതന്നെ ലംഘിച്ചു പ്രവൃത്തിക്കുന്നുവെന്നുള്ള സംഗതി ലവലേശം ആലോചിക്കുന്നവർക്ക് എങ്ങിനെയാണ് വിശ്വാസയോഗ്യമായി ഭവിക്കുന്നത്? ധിക്കാരവാക്കുകൾ പറയുന്നുവെന്നു വായനക്കാർ വിചാരിക്കാതിരിപ്പാൻ സവിനയം അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഓരോ സംഗതികളെ യാതൊരാലോചനയുംകൂടാതെ വിശ്വസിക്കുന്നതു സാധാരണജനങ്ങളുടെ സ്വഭാവമാകുന്നുവെന്നുള്ളതിലേക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുവെന്നു മാത്രമേയുള്ളൂ.

ഇങ്ങിനെയുള്ള മനുഷ്യസ്വഭാവത്തെ നല്ലവണ്ണം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ജൂഷിമാർ മേൽപറഞ്ഞപ്രകാരം വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങിനെയുള്ള വർണ്ണനകളെക്കൊണ്ടു രാവണനേയും കുരുകുണ്ഠനേയും മാറ്റത്തായിരിക്കുന്ന കായബലത്തിന്റെ സ്വഭാവജ്ഞാനമുണ്ടാക്കിത്തീർത്തിന്റെ ശേഷം അത്ര ബലവാന്മാരായവരെ മനുഷ്യനെപ്പോലെയാക്കുന്ന ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ അനായാസേന ഹിംസിച്ച് വെന്നും പാപാൻ ഭാവമുണ്ട്. ഇത്രയും ബലവാന്മാരായവരെ അനായാസേന ഹിംസിക്കുക എന്നത് അമാനുഷമായ പ്രവൃത്തിതന്നെയാണെന്നും അതിനാൽ ശ്രീരാമൻ ഈശ്വരവതാരംതന്നെയാണെന്നും അവർക്കു ബോദ്ധ്യംവരുന്നു. ഇങ്ങിനെ ഒന്നാമതായി ജഗദീശ്വരനിൽ മൂലജനങ്ങൾക്കു വിശ്വാസം ജനിപ്പിച്ചതിന്റെശേഷം അദ്ദേഹം അവതാരരൂപേണ ചെയ്തിട്ടുള്ള ദുഷ്ടനിഗ്രഹം, ശിഷ്ടപരിപാലനം മുതലായ ലോകാനുഗ്രഹകർമ്മങ്ങളേയും സ്വർഗ്ഗഭക്തന്മാരിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള വാത്സല്യത്തേയും സർവ്വപ്രാണികളിലുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരുണാതിശയത്തേയും ഓരോ കഥകളെക്കൊണ്ടു പറഞ്ഞുകൊടുത്തു ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തി അവരെ ധർമ്മപുരമാരും അധർമ്മികളെമാക്കിത്തീർക്കുന്നു.

ഈ അഭിപ്രായത്തെ ഉള്ളിൽവെച്ചുകൊണ്ടു പുരാണഗ്രന്ഥങ്ങളെ വായിക്കുന്നതായാൽ അവയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പൊളിപ്പാടുകളെല്ലാം ആവശ്യമായിത്തന്നെയിരിക്കുന്നുവെന്ന് എല്ലാവർക്കും ബോദ്ധ്യപ്പെടുന്നതാകുന്നു. എന്നാൽ അവയെക്കൊണ്ടു മുൻസാധിച്ചപ്രകാരമുള്ള ഉദ്ദേശ്യം മാത്രമേയുള്ളുവെന്നു പറയുന്നതു മഹാസാഹസമാകുന്നു. എന്തെന്നാൽ ജൂഷിമാർ ഇന്ദ്രിണ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളാക്കുകയാണ് പുരാണഗ്രന്ഥങ്ങളേയും ഇതിഹാസഗ്രന്ഥങ്ങളേയും എഴുതിട്ടുള്ളത് എന്നു തിരിച്ചു നിഷ്കർഷിച്ചപരവാൻ അവരോളം കോപ്യുള്ളവർക്കു മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ മഹാശയന്മാരായ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ ചിലതിനെക്കുറി

ലും മനുഷ്യലിംഗങ്ങളും കിഞ്ചിൽ അന്ധമായ അന്ധദാരികൾ അറിയുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും എല്ലാം കണ്ണടച്ച വിശ്വസിക്കാതെ തൃപ്തികരമാകുവണ്ണം യുക്തിയുക്തമായ സമാധാനങ്ങൾ കിട്ടുന്നതുവരെ അവയിൽ സദാ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നുവെന്നു മാത്രമേ ഇവിടെ സിദ്ധാന്തിക്കുന്നുള്ളൂ.

ഇഹലോകത്തിൽ സകലജാതി അഭ്യുദയങ്ങൾക്കും വിനൈമോക്ഷപ്രാപ്തിക്കും സാധനഭൂതങ്ങളായ പ്രവൃത്തിധർമ്മങ്ങളേയും നിവൃത്തിധർമ്മങ്ങളേയും പ്രധാനമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുരാണേതിഹാസഗ്രന്ഥങ്ങളെ വായിക്കുന്ന കാഴ്ചയിൽ അധികാരിവിഭാഗം ചെയ്യുന്നതായാൽ മുൻപറഞ്ഞ വകക്കാരെ അധമാധികാരികളായിട്ടാണ് ഗണിക്കേണ്ടത്.

ഇനി അവയിൽത്തന്നെ മദ്ധ്യമാധികാരികൾക്കായിട്ടുള്ള അംശങ്ങളേയും മദ്ധ്യമാധികാരികളേയുംപറ്റി നിരൂപിക്കുക.

ശാസ്ത്രാഭ്യാസംകൊണ്ടു ബുദ്ധിക്ക് ഒരുവിധം സംസ്കാരം വരുത്തിട്ടുള്ളവരും യുക്തിഹീനങ്ങളായ വിഷയങ്ങളിൽ തൃപ്തിപ്പെടാത്തവരുമാകുന്നു മദ്ധ്യമാധികാരികൾ. പ്രേമസ്വരൂപനായും കരുണാസമുദ്രനായുമിരിക്കുന്ന സാക്ഷാൽ ജഗദീശ്വരൻതന്നെയാണ് പ്രവൃത്തിസ്വരൂപമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് എന്നും സർവ്വപ്രാണികളുടേയും യോഗക്ഷേമങ്ങളെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സർവ്വാ ജാഗരൂകനായിരിക്കുന്നുവെന്നും ജന്മാന്തരകർമ്മങ്ങൾ ഇജ്ജന്മത്തിൽ തൃത്തദവസ്ഥകളെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന സകലപ്രാണികളും ഇഹലോകത്തിൽ മേൽക്കൂർമ്മൽ അഭ്യുദയത്തിനും തദനന്തരം മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കുംവേണ്ടി ധൃമ്യമായ കർമ്മങ്ങളെ യഥാവിധി ചെയ്തു സർവ്വത്തന്നാ അദ്ദേഹത്തെ ഭജിക്കേണ്ടതാണെന്നും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങിനെയുള്ളവർക്കു മുൻപറഞ്ഞ തരം പൊളിക്രമകളിൽ തൃപ്തിതോന്നാതിരിപ്പാനിടയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആവക ഭാഗങ്ങൾ അവർക്കു ജ്ഞാതല്ല എന്നതിന്നു് അതുതന്നെ ഒരു തെളിവുകുന്നു. ആ ഭാഗം

ങ്ങൾ അധമാധികാരികൾക്കുള്ളതാകുന്നു. ഇവർ അവരിൽനിന്ന് ഒരു കപ്പട കയറി നില്ക്കുന്നവരാണ്.

ഒന്നാംപാഠപുസ്തകം പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞവന്നു പിന്നെ അധികാരം രണ്ടാംപാഠപുസ്തകത്തിലാണല്ലോ. രണ്ടാംപാഠപുസ്തകം പഠിക്കുന്നവൻ പിന്നേയും ഒന്നാംപാഠപുസ്തകത്തിൽ പരിശ്രമിച്ചു കാലം കഴിക്കേണമെന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ മദ്ധ്യമാധികാരികൾ അധമാധികാരികൾക്കുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ തന്നെ പിന്നേയും പരിശ്രമിച്ചു കാലം കഴിക്കേണമെന്നില്ല. എങ്കിലും അവയെപ്പറ്റി അച്ഛൻ ഒരിക്കലും പൂർണ്ണം തോന്നുകയും വേണ്ട.

മദ്ധ്യമാധികാരികളുടെ ബുദ്ധിസംസ്കാരത്തിന്നനുരൂപമായും അവർക്കു തൃപ്തി വരുത്തുവന്നും യുക്തിയോടുകൂടിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഭാഗ്യവശാദിപുരാണങ്ങളിൽ ധാരാളം കാണുന്നതാണ്. അവയെ എടുത്തുദാഹരിക്കുന്നതായാൽ ഈ ലേഖനം തന്നാമധേയത്തിന്നു യോഗ്യമല്ലാതായിത്തീരുന്നതെന്നു വിചാരിച്ചു വിഷയത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകമാത്രം ചെയ്യുന്നു. ഭഗവദ്ഗവതാരമഹാകവ്യം, ഭക്തന്മാരുടെ കഥകൾ, വൈദികകർമ്മാണുഷ്ഠാനവിധികൾ, ഗൃഹസ്ഥധർമ്മങ്ങൾ, ധർമ്മശാസ്ത്രാത്മപ്രതിപാദകങ്ങളായ അനേകം കഥകൾ എന്നിവയെല്ലാം മദ്ധ്യമാധികാരികൾക്കധികാരമുള്ള ഭാഗങ്ങളാകുന്നു.

ഇനി ഉത്തമാധികാരികളെപ്പറ്റിയാണ് വിചാരിപ്പാനുള്ളത്. ഇവർ ഐഹികമായ സർവ്വഭൗതികമുദാപത്തിലുള്ളവരാകുന്നു. ഇഹലോകത്തിൽ അവർക്കു സിദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടു യാതൊന്നുമില്ല. അതിനാൽ മദ്ധ്യമാധികാരികൾക്കായി പൂരാണേതിഹാസങ്ങളിൽ വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അവർക്കാവശ്യമില്ലാതായി ഭവിക്കുന്നു. അവർ കേവലം മോക്ഷപ്രാപ്തിയിൽമാത്രം തൽപരന്മാരായിട്ടുള്ളവരാകുന്നു. സർവ്വഭൗതികാവസ്ഥനായും കൂടസ്ഥചിദ്രൂപാസംഗനായും പ്രത്യഗാത്മാവായും നിർണ്ണയനായുമിരിക്കുന്ന പരബ്രഹ്മം എന്ന പരയാർപ്പുടന്ന പരമാത്മത്തെ മാത്രമാണ് അവരുടെ ഉപാസന

ജ്ഞ വിഷയമായി ഭവിക്കുന്നത്. ആ മഹാനാരുടെ ഉൽകൃഷ്ടമായ ബുദ്ധിസംസ്കാരത്തിന്നനുരൂപമായും അവരുടെ ഉദ്ദിഷ്ടമനോരഥത്തെ സഫലമാക്കുന്നതിന്ന് അവർക്കു വഴി തിരിച്ചുകൊടുക്കുന്നതായുള്ള മോക്ഷസാധനപ്രതിപാദകങ്ങളായ ഭാഗങ്ങൾ പുരാണഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഇതിഹാസഗ്രന്ഥങ്ങളിലും അസംഖ്യമുണ്ട് എന്നത് അവയിൽ കാച്ചു പരിചയിച്ചിട്ടുള്ളവക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സംഗതിയാകുന്നു.

മുൻപ്രതിപാദിച്ച സംഗതികളെക്കൊണ്ട് സർവ്വപ്രാണികളേയും ഒന്നുപോലെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടി വ്യാസമഹർഷി എഴുതിട്ടുള്ള പുരാണഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യങ്ങളെ നിർവ്വഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഒരുവിധം നമുക്കനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ. സർവ്വപ്രാണികളേയും അനുഗ്രഹിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടി എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പയറാകയാൽ പുരാണഗ്രന്ഥങ്ങൾ നാനാജാതി അധികാരികൾക്കായിട്ടുള്ള പയാകുന്നുവെന്നതു സുവ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ എല്ലാവരും അവരവർക്കനുരൂപമായ ഭാഗങ്ങളെ അവയിൽ നിന്നെടുത്തു പ്രധാനമാക്കി വെച്ചുകൊണ്ടു സ്വസ്ഥനോരഥങ്ങളെ സാധിപ്പാൻ യത്നംചെയ്യേണ്ടതാകുന്നുവെന്ന് അതുതന്നെ സൂചിക്കുന്നു. താഴ്താഴെയുള്ള അധികാരികൾക്കായി കല്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളേയും കൂടി വ്യാസപ്രോക്തമാണല്ലോ എന്നുവെച്ചു കണ്ണടച്ചു മുഴുവൻ വിശ്വസിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവയെ നിന്ദിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടാവശ്യമില്ല.

ന. നവ്യതിരിമാരുടെ ചില ഉൽകൃഷ്ടഗുണങ്ങൾ.

നവ്യതിരിമാരുടെ യോഗക്ഷേമത്തിന്നായിക്കൊണ്ടു നടത്തപ്പെടുന്ന ഈ മാസികയിൽ നവ്യതിരിമാരുടെ ഉൽകൃഷ്ടഗുണങ്ങൾ

ഉളപ്പാറി വണ്ണിക്കുക എന്നതു കുറച്ചു മേനിച്ഛായയാവില്ലേ എന്നു ചിലർ ശങ്കിച്ചേക്കാം. അതു കേവലം ദുശ്ശങ്കതന്നെയായി ഭവിക്കുകയേുള്ളൂ. എന്തെന്നാൽ, നമ്പൂതിരിയല്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഇതെഴുതുന്നത്. അങ്ങിനെയാണെങ്കിലും ഈ എഴുത്തുകാരൻ തന്മൂതിരിമാരുടെ സ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി ചിലതെല്ലാം ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാകുന്നു. യോഗ്യനായ അനവധി നമ്പൂതിരിമാരായിട്ടു സഹവസിപ്പാൻ ഇടവന്നിട്ടുള്ളതിനാൽ അവരുടെ ചില ഉൽകൃഷ്ടഗുണങ്ങളെപ്പറ്റി അറിയുന്നതിന് ഈ ലേഖകനു മറുത്തുവരേക്കാൾ അധികം തരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ, അവർക്കു സഹജമായിട്ടുള്ള ചില ഗുണങ്ങളെ വണ്ണിച്ച് ഖാക്കിയുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നത് ഈ ലേഖകൻ ഒരു ചുമതലയായിട്ടാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഈ കായ്ക്കത്തിൽ മുന്പറഞ്ഞ ശങ്കയ്ക്കു യാതൊരു വകാശവും ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

തോത്തുമുണ്ടും ചുറ്റി, ആക്കും ഒരു ശല്യത്തിനും പോവാതെ തമ്മിൽതമ്മിൽ രസമായ ചില ഫലിതങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്ഷാന്ത ചൊല്ലുന്ന ചില ഉണ്ണിനമ്പൂതിരിമാർ തൃശ്ശിവപേരൂർ നടക്കാവിൽകൂടി വെയിലാറിയ സമയത്ത് അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നതു കണ്ടിട്ട് അന്വജാതിക്കാരിൽ മഹാപരിഷ്കാരികളായ ചില മഹാന്മാർ 'ഇത്രയും സിവിലിസേഷൻ * വളർച്ചിരിക്കുന്ന ഈ റൊപൻറിയത്ത് സെഞ്ചറിയിൽ ഇത്ര വിപ്ലവകൂടായിട്ട് ഇനി വേറെ ഒരു കൂട്ടരെ കാണുവാൻ കുറെ ഇന്റോസിബിൾ (അസാദ്ധ്യം) ആയിരിക്കും; ഇല്ലേ സർ?' എന്ന് ഈ ലേഖകനോടു പലപ്പോഴും പറയുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പരിൽ ചിലർ ബി. എ. പരീക്ഷ പാസ്സായിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും; ബി. എൽ. തന്നെ ഉണ്ടാവില്ലേ എന്നു സംശയമുണ്ട്. സാമാന്യേന എല്ലാ നമ്പൂതിരിമാരും അങ്ങിനെയാണെ

* പരിഷ്കാര എന്നാണ് ഈ ശബ്ദത്തിന്നു് ഒരർത്ഥം പറഞ്ഞുവരേണ്ടത്.

ന്നു പറവാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇജ്ജനം പറയുവാൻ ഭാവിക്കുമ്പോഴേക്കും അവരുടെ മഹാധാടികൊണ്ട് ഇവന്ന് ഒന്നും പറയുവാൻ തരമില്ലാതെയായിത്തീരുന്നു. എന്തെന്നാൽ, അവരുടെ ബി. എ. അല്ലെങ്കിൽ ബി. എൽ. എന്ന സ്ഥാനം അവരിൽ നഖശിഖാന്തം— (ഓ! അങ്ങിനെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അബദ്ധമായിരുന്നുവെന്നേക്കാം)— നഖം മുതൽ ശിരസ്സുവരെ— (ഇപ്പോൾ അത്ര തന്നെ പിഴക്കില്ല നിശ്ചയം)—സർവ്വ വ്യപിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിലുള്ള അഭിമാനത്തിന്റെ ആധിക്യംകൊണ്ടു തങ്ങൾ സർവ്വജ്ഞന്മാരെല്ലാം അവർക്കു ലഭ്യമായ ബോധ്യമില്ല. എന്നാൽ കർമ്മവശാൽ ശേഷമുള്ളവനും അവർക്കുമായിട്ട് അനേകകാലങ്ങളിൽ വളരെ അന്തരമുള്ളതിനാൽ (നിഷ്പലമെന്ന കരുതലോടുകൂടി) ആ വക ഘട്ടങ്ങളിൽ അവരായിട്ടു തർക്കിക്കുവാൻ പോവുക പതിവില്ല. എങ്കിലും അവരുടെ അവിചാരികമായ ആ വക അഭിപ്രായങ്ങളെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇവനു സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിപ്പാനും മനസ്സു വരുന്നില്ല.

ലോകത്തിൽ സൂക്ഷ്മദർശികളും വിവേകികളുമായ മഹാനാടക ബാഹ്യപദാർത്ഥങ്ങളെക്കൊണ്ടു മോടിക്കൂട്ടി നടക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ വളരെ കുറവായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു ജനസമുദായത്തിൽ ചിലരുടെ അവസ്ഥാവിശേഷംകൊണ്ട് അവർക്ക് അങ്ങിനെ നടക്കേണ്ടിവന്നാലും അതിൽ അവർക്ക് ആന്തരികമായ ഭ്രമം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുന്നതല്ല. നേരേ 'മരിച്ചു', 'ബാഹ്യദൃഷ്ടികളും കിഞ്ചിൽ അന്തരമായവർക്കു മോടിക്കൂട്ടി നടക്കുന്നതിൽ വളരെ ഭ്രമം കാണുന്നതുണ്ട്. ഈ സംഗതി പണ്ടും ഇന്നും എല്ലാദിക്കിലും ഒരു പോലെ ശരിയാകുന്നു. ലോകത്തിൽ എല്ലാദിക്കിലും കാണപ്പെടുന്ന അന്യോന്യവിരുദ്ധങ്ങളായ ഈ രണ്ടു സംഗതികളും സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. എന്തെന്നാൽ, അറിഞ്ഞിട്ടോ അറിയാതെയോ, മനസ്സിൽ ഓരോരുത്തർക്കും തങ്ങൾതങ്ങൾക്കുള്ള യോഗ്യത

യെ പ്രകാശിപ്പിച്ച് അന്യന്മാരെ കീഴടക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശ്യം സ്വഭാവേന ഉള്ളതാകുന്നു. ബാഹ്യപദാർത്ഥങ്ങളുടെ സഹായം കൂടാതെ തന്നെ തങ്ങളുടെ ബുദ്ധിദൈവഭാവംകൊണ്ടും വിദ്വത്തപംകൊണ്ടും ഇതരന്മാരെ കീഴടക്കാമെന്നുള്ള ധൈര്യം ബുദ്ധിമാന്മാരും വിദ്വാന്മാരുമായവർക്കു നല്ലവണ്ണമുള്ളതിനാൽ അവർക്കു പരിഭ്രമം ഒരു വിഷയത്തലും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. എന്നാൽ അല്പബുദ്ധികളും കിഞ്ചിൽക്കുന്മാരുമായവൻ— (അങ്ങിനെയാണെന്ന് അവർക്കു ഒരിക്കലും വിചാരമുണ്ടാവുന്നതല്ല)—മോടിവേഷംകൊണ്ടും ധാടിവാക്കുകൊണ്ടും അന്യന്മാരെ കീഴടക്കുവാൻ ശ്രമം ചെയ്യുന്നു. മോടിവേഷമെന്നുവെച്ചാൽ, സാധാരണ എല്ലാവരെപ്പോലെയല്ലാതെ വിശേഷമായ വസ്ത്രം മുതലായവയെക്കൊണ്ട് അന്യന്മാർ പ്രത്യേകിച്ചു നോക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ദേഹത്തെ അലങ്കരിക്കുകയാകുന്നു. ധാടിവാക്ക് എന്നുവെച്ചാൽ ഇല്ലാത്ത കോപ്പ് ലവലേശം സംശയംകൂടാതെ ഉണ്ട് എന്നു നാടിച്ചുകൊണ്ടു പറയുന്നതാകുന്നു. ഇവരും അല്പന്മാർക്കു ലോകത്തെ ജയിപ്പാനുള്ള ആയുധങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ലോകത്തിൽ അധികപക്ഷം ജനങ്ങളും അല്പബുദ്ധികളും ബാഹ്യപദാർത്ഥസ്വാദനംകൊണ്ടു കൃതാർത്ഥ സമ്പാദിക്കാമെന്നു സാക്ഷിക്കുന്നവരുമാകയാൽ അവരെ ജയിപ്പാൻ ഈ രണ്ടായുധങ്ങൾ ധാരാളം മതി എന്നുള്ളത് സൂക്ഷ്മദർശികളായിട്ടുള്ളവർക്ക് അനുഭവസാധ്യമായ സംഗതിയാകുന്നു. അല്പബുദ്ധികളായ ചിലർ മോടിവേഷത്താടു കൂടി സമക്ഷത്തുവന്നു മഹാധാടിയിൽ ചിലതെല്ലാം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതു കേൾക്കുമ്പോൾ മൂഢന്മാർ വളരെ വിസ്മയിക്കുകയും അവരെ അതിയായി ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും, പക്ഷെ, മുക്കിലും മൂലയിലും ഇരുന്നുകൊണ്ട് അപൂർവ്വ ചില മഹാരായന്മാർ അതിനെക്കേട്ടിട്ടു മഹാപുച്ഛത്തോടുകൂടി പൂഞ്ചിരിയിട്ടുനവെന്നും ഷേക്സ്പിയർ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മഹാകവി ലോകസ്വഭാവത്തെ വർണ്ണിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്.

ഇങ്ങിനെ ഓരോരുത്തന്നും, എന്നപോലെ ഓരോ ജനസമുദായത്തിനും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചുനോക്കുന്നതായാൽ നമ്പൂതിരിമാർ സാമാന്യേന മോടിയിലും ധനത്തിലും ഭ്രമം വളരെ കുറഞ്ഞ സ്വഭാവത്തോടുകൂടിയവരാകുന്നുവെന്നു സ്പഷ്ടമായി കാണാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഈ കാലത്തെ അചസ്ഥാവിശേഷംകൊണ്ട് അവരുടെ പുറം കിടന്നു കളിക്കുന്ന മുഖില്ലാത്തതായ അനേകം ശക്തികൾ അവരിൽ ചിലരെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നു പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഈ പ്രകൃതത്തിൽ ആ വക വിശേഷസംഗതികളെപ്പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുവാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല; പ്രസ്താവിച്ചിട്ടാവശ്യമില്ല. അവയെപ്പറ്റി ഇവിടെ വ്യവസ്ഥയിൽ വിസ്മരിക്കുന്നതാകുന്നു.

മലയാളത്തിൽ നമ്പൂതിരിമാർ വിദ്യാഭ്യാസം ധനംകൊണ്ടും കലംകൊണ്ടും ഇതരജാതിക്കാൾക്കുപോലും പണ്ടുതന്നെ ഉൽകൃഷ്ടന്മാരായിരുന്നതിനാൽ ബാഹ്യപദാർത്ഥങ്ങളുടെ സഹായം കൂടാതെ തന്നെ അവർ എല്ലാവരും പൂജിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിനാൽ ഇതരജനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ബഹുമാനത്തിനും പ്രശംസയ്ക്കും മോടിയാകട്ടെ ധാരിയാകട്ടെ അവർക്കുവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അനേകകാലമായിട്ടുള്ള ഈമാതിരി അഭ്യാസംകൊണ്ട് മേനിപറയുകിരിക്കുക, വിനയം, സത്യഭാഷണം എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ചില ഉൽകൃഷ്ടഗുണങ്ങൾ അവരിൽ ദൃഢമായിട്ടുവളർത്തി. അവ അവരുടെ സ്വഭാവമായിട്ടുതന്നെ തീർന്നു. ഒരു വസ്തുക്കാരെ അടച്ചു നോക്കുന്നതായാൽ ആത്മപ്രശംസ ഇത്ര കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജാതിക്കാർ ലോകത്തിൽ ഇനി പേരെ ഉണ്ടോ എന്നു സംശയമാകുന്നു. പേരെ ജാതിക്കാരിൽ വളരെ കുറച്ചുമാത്രം മേനിപറയുന്ന ഒരുവനെപ്പോലെ ഒരു നമ്പൂതിരി സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ആൾ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ മഹാമേനിക്കണ്ടപ്പനായിട്ടാണ് ഗണിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ സംഗതി നിശ്ചയമുള്ളതിനാൽ ഈ ലേഖകൻ വളരെ മുമ്പെ

സ്തിരത്തിട്ടേ അവരോട് സംസാരിക്കാറുള്ളു. വിനയവും ഇത്ര ശീലിച്ചിട്ടുള്ള വകക്കാർ വേറെ ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. അതു ഹേതുവായിട്ട്, അവരുടെ ഇടയിൽ വിദ്വാനായ ഒരുവനെ കണ്ടെത്തുന്നതായാൽ ആ ആൾ വിദ്വാനാണ് എന്നറിയുന്നതിന്ന് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുന്നതല്ല. വിദ്വാനാണെന്നറിഞ്ഞാൽ തന്നെ എത്രത്തോളം കോപ്പുള്ള ആളാണെന്നുള്ളതു വളരെ സാധ്യതയിൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. അപ്രകാരം തന്നെ, നവ്യതിരിമാരുടെ നിത്യകാലക്ഷേപം വളരെ ഒതുങ്ങിയ സമ്പ്രദായത്തിലാകയാൽ അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരാൾ എത്രത്തോളം ധനികനാണെന്നുള്ളത് ഒരു സ്വസ്ഥന് അറിയുവാൻ വളരെപ്രയാസമായിരിക്കും. നവ്യതിരിമാരിൽ പ്രധാനമായിട്ടു കാണപ്പെടുന്ന ഈ വക ഉൽകൃഷ്ടഗുണങ്ങൾ മലയാളികളിൽ ശേഷമുള്ള ജാതിക്കാരിലും ഏറക്കുറവു കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. മലയാളികളെ അപേക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ പരദേശികൾ സാമാന്യേന മോടിക്കും ധാടിക്കും അധികം ഭ്രമമുള്ളവരാണ് എന്നു ധാരാളം പറയാവുന്നതാണ്. കാൽ വിദ്വത്വവും മുക്കാൽ പിട്ടും കൂടിയാണ് ഒരു പരദേശിവിദ്വാൻ എന്നിങ്ങനെ അവരപ്പറി മലയാളികൾ പൂർണ്ണമായി പറയാറുണ്ട്. അതിൽ കുറച്ചു വാസ്തവമില്ലെന്നില്ല. എന്തെന്നാൽ ഇതിന്നു ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ടു നമുക്കിപ്പോൾ അനുഭവമുള്ള ഒരു സംഗതിയെത്തന്നെ എടുത്തുനോക്കുക. ഒരു മലയാളി ബി. എ. ക്കാരൻ ഒരു പരദേശി ബി. എ. ക്കാരനേക്കാൾ യോഗ്യതാഭാഗംകൊണ്ടു കുറച്ചുകിലും മേലെയല്ലാതെ ഒട്ടും താഴെ പോവുകയില്ല. എങ്കിലും, പരദേശി സ്ഥിരപ്പാൻ പാടില്ലാത്ത തന്റെ മഹാധാടികൊണ്ടു മൃഗമാരേയും ചില കേമന്മാരെത്തന്നെയും അതിയായി ഭ്രമിപ്പിക്കുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ, പരദേശിയുടെ വാസ്തവമായ കാൽഭാഗം യോഗ്യതയ്ക്കും മുക്കാൽ ഭാഗം പിട്ടിന്നും തമ്മിൽ തുല്യമായൊരു അധഃപാത താദാത്മ്യം വരികയാൽ യോഗ്യതാഭാഗമേതാണ്, പി

ദേതാണ് എന്നു ചേർത്തിരിച്ചറിവാൻ വയ്യാതെ അവിവേകികളും ബാഹ്യദൃഷ്ടികളുമായിട്ടുള്ളവർ— എന്നുമാത്രമല്ല ചില വിവേകികളും സൂക്ഷ്മഗ്രാഹികളും കൂടി— മോഹിതന്മാരായി ഭവിക്കുന്നുവെന്നു താല്പര്യം. ഇതുകൊണ്ടു മലയാളികളെ ആസകലം മിടുക്കന്മാരാക്കുകയും പരദേശികളെ അടച്ചു കലശൽ കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നു വായനക്കാർ തെറിഭരിക്കാതിരിപ്പാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. സ്വാമണിയങ്ങളായ അനേകം ഉൽകൃഷ്ടഗുണങ്ങളോടുകൂടിയ പരദേശവിദഗ്ദ്ധന്മാർ ധാരാളമുണ്ട് എന്നതിന്നു യാതൊരു വാദവുമില്ല. അപ്രകാരംതന്നെ, തദ്വിപരീതഗുണങ്ങളോടുകൂടിയ മലയാളികളും ധാരാളമാകുന്നു. ഈ രണ്ടു കാഴ്ചത്തിലും ആർക്കും ഒരു വാദവുമില്ല. എന്നാൽ മലയാളികളുടേയും പരദേശികളുടേയും സാമാന്യനുള്ള സാമുദായികസ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞുവന്നപ്പോൾ രണ്ടിന്നുംതമ്മിൽ മുൻ പ്രസ്താവിച്ചപ്രകാരം ലഘുവായ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നു സാധിക്കുക മാത്രമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ.

അന്യനോടു ഹിതമായും പ്രിയമായുമുള്ള വാക്കു മാത്രമേ സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതിനെ നമ്പൂതിരിമാർ പരമ്പരയായി അതിനിഷ്ഠയോടുകൂടി ശീലിക്കുകനിമിത്തം മുഖത്തുനോക്കി നസ്യം പറയുക എന്നതു കൂടാതെ കഴിപ്പാൻ അവർക്കു ലവലേശം മനസ്സിൽത്തേണ്ട എന്ന ഭിക്ഷായിട്ടുണ്ട്; അത്ര മയ്യാദയോടുകൂടിയേ അവർ അന്യനോടു സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ നിഷ്ഠയോടുകൂടി അവർ അന്യന്റെ ദോഷത്തെപ്പറ്റി ഒരിക്കലും നേരിട്ടു പറയുക പതിവില്ല. അഥവാ പറയുന്നപക്ഷം എല്ലാം ഒന്നു വളച്ചു പറയാറുള്ളൂ. പക്ഷേ, ഞാണെന്നു വലിച്ചു വളച്ചുപിടിച്ച് ഭ്രാന്തായിട്ടെന്നതിനും വലിക്കാതെ വിട്ടെന്നതിനും തമ്മിൽ ശക്തിക്ക് എത്രത്തോളം വ്യത്യാസമുണ്ടോ അത്രയും വ്യത്യാസം വളച്ചുപറയുന്നതിനാലുണ്ടാകുന്ന ഫലിതത്തിനും നേരിട്ടു പച്ചയായി പറയുന്ന

തിനാലുണ്ടാകുന്നതിനും തമ്മിൽ കാണുന്നതാണ്. ഇങ്ങിനെ ശീലിക്കുക നിമിത്തം മിക്ക സംഗതികളെയും ഒന്നു വളച്ചുപറയുക എന്നത് അവർക്കു സഹജമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഈ മാതിരി സംഭാഷണരീതി നമ്പൂതിരിമാർക്കു പ്രത്യേകമുള്ളതാകുന്നു. അവരുടെ സാമാന്യജീവിതത്തിൽ അവർ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അർത്ഥം മുഴുവൻ ഗ്രഹിക്കുവാൻ അവരുടെ ഇടയിൽ പെരുമാറ്റത്താൽ ശക്തന്മാരാകുന്നതല്ല.

അതിഥിസൽക്കാരകാര്യത്തിലും നമ്പൂതിരിമാരെ കടത്തിവെക്കുവാൻ ലോകത്തിൽ വേറെ ആരുമെന്ന ഉണ്ടു എന്നു തോന്നുന്നില്ല.

സത്യഭാഷണത്തിലുള്ള നിഷ്ഠയ്ക്കാണ് നമ്പൂതിരിസാമന്ത്രിയെന്ന പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള വേദാന്തമതകൃഷ്ണഗുണം. എന്തുതന്നെ സംഭവിച്ചാലും പൊളി ഒരിക്കലും പറഞ്ഞുകൂട എന്നുള്ളതിനെ ഒരു വ്രതപോലയാണ് അവർ ഭീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ നിഷ്ഠയിലുള്ള അതിനിഷ്ഠയ്ക്കിനിമിത്തം അവർ എല്ലാ സംഗതിയേയും സംശയമായിട്ടേ പറയുക പതിവുള്ളൂ. സംഗതിവശാൽ വല്ല വാക്കിലും അസത്യാസം വന്നാകിലോ എന്നുള്ള അതിയായ ഭയംകൊണ്ടാണ് അവർ അത്ര കരുതലോടുകൂടി സംസാരിച്ചു ശീലിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ അത് അവർക്കു സഹജമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഈ സ്വഭാവം നിമിത്തം 'ശുദ്ധം മാറിയില്ലേ എന്നു ശങ്ക; കുളിച്ചുവോ എന്നു ശങ്ക; ഉണ്ടുവോ എന്നു ശങ്ക (ആ കണ്ണം ചിലത്തിട്ടുണ്ടാവും), ഉറങ്ങിയോ എന്നു ശങ്ക (കൂടുംവലി കേട്ടിട്ടു ബാക്കിയുള്ളവർ നന്നെ കഴങ്ങിട്ടുണ്ടാവും)' എന്നിങ്ങിനെ നമ്പൂതിരിമാർ സംസാരിക്കുന്നതിനെ പ്രകൃതമാറിത്തുടങ്ങിയതായ ഇതരജാതിക്കാർ കേൾക്കുമ്പോൾ അവർ അതിനെപ്പറ്റി കോശം പരിഹസിച്ച് ചിരിക്കാറില്ലെന്നില്ല. എന്നാൽ അതിന്റെ സൂക്ഷ്മം മനസ്സിലാകുമ്പോൾ അവർ അങ്ങിനെ വിചാരിക്കുകയില്ല എന്നുതന്നെയല്ല, നമ്പൂതിരിമാരിൽ അവർക്കു ബഹുമാനം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.

ഇതരന്മാരേക്കാൾ മെച്ചമായിട്ട് ഇനി വേറൊരു ഉൽകൃഷ്ടഗുണം അവരിൽ സഹജമായിട്ടു കാണുന്നുണ്ട്—പരേംഗിതജ്ഞാനം. ‘പരേംഗിതജ്ഞാനഫലം ഹി ബുദ്ധയഃ’ എന്നുള്ള വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം നമ്പൂതിരിമാരിലാണ് പൂർണ്ണമായി ഫലിച്ചു കാണുന്നത്. അന്യനു ഹിതമായും പ്രിയമായുമുള്ള വാക്കു പറക്കുമുള്ള എന്നുള്ളതിനെ നിഷ്കഷ്ടയായി ശീലിക്കുന്നവർക്കു പരേംഗിതജ്ഞാനം അവശ്യം ഉണ്ടാകുന്നതാകുന്നു. എന്തെന്നാൽ, അന്യനോടു ഹിതമായും പ്രിയമായുമുള്ള വാക്കു പറയേണമെങ്കിൽ പരേംഗിതജ്ഞാനം കൂടാതെ കഴിയുന്നതല്ല; അല്ലെങ്കിൽ, പരേംഗിതജ്ഞാനമുണ്ടായാലേ ഹിതമായും പ്രിയമായുമുള്ള വാക്കു പറയുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. മുൻ പ്രസ്താവിച്ചപ്രകാരമുള്ള ഉൽകൃഷ്ടഗുണങ്ങൾ ഏതു വകക്കാരിൽ കാണപ്പെടുന്നുവോ അവർ ഉൽകൃഷ്ടന്മാരാകുന്നുവെന്നതിന്നു യാതൊരു സംശയവുമില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ആവക ഉൽകൃഷ്ടഗുണങ്ങൾ പരമ്പരയായിട്ട് അന്യേകകാലം ശീലിച്ചിട്ടുണ്ടായവരാകുവാനേ വഴിയുള്ളൂ. കാലപ്പഴക്കംകൊണ്ട് അവ അവരുടെ സ്വഭാവംതന്നെയായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഇത്രയും ഉൽകൃഷ്ടഗുണങ്ങളെ സഹജമാക്കിട്ടുള്ളവരുടെ ബുദ്ധി പല വിധത്തിലും സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവണം എന്ന കാര്യത്തിലും സംശയമുണ്ടാവാൻ തരമില്ല. പക്ഷെ, കാലത്തെ അനുസരിച്ചുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലായ്മയാൽ ആ ബുദ്ധി ഇപ്പോൾ വേണ്ടപോലെ പ്രകാശിച്ച് എല്ലാദിക്കിലും വ്യാപിച്ചു സർവ്വരാലും പൂജിക്കത്തക്ക വിധത്തിലായിത്തീരുന്നില്ല എന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ കാര്യത്തിൽ വിചാരശീലന്മാരും കാലഭേദാവസ്ഥകളെ വേണ്ടപോലെ അറിയുവാൻ ശക്തന്മാരുമായ മഹാന്മാർ മനസ്സുവെക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തെ പ്രവാഹരൂപമായിട്ടു കാണേണ്ടതാകുന്നു. ആ പ്രവാഹത്തിൽ സകല പ്രാണികളും—നമ്പൂതിരിമാരും കൂടി—പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് അവർ സർവ്വദാ ഓർമ്മവെക്കേണ്ടതാ

കുന്നു. അതിൽ ആർക്കും പൂർവ്വസ്ഥാനത്തുതന്നെ നില്ക്കുന്നതിനോ പ്രവാചത്തിനെതിരായിട്ടു പോകുന്നതിനോ സാധിക്കുന്നതല്ല. എല്ലാവരുടേയും ഗതി ഒഴുക്കിനെ അനുസരിച്ചുതന്നേയാകുന്നു. അങ്ങിനെയല്ലാതെ യാതൊരു നിവൃത്തിയുമില്ല. ആ കാര്യത്തിൽ നാം തീരെ അശക്തന്മാരാകുന്നു. ഈ തത്ത്വത്തെ മുമ്പിൽക്കൂട്ടിത്തന്ന ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടു പരദേശബ്രാഹ്മണരെപ്പോലെ നന്മുതിരിമാരും കാലദേശാവസ്ഥകളെ അനുസരിച്ചു പ്രവൃത്തിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർ ഇപ്പോഴും എല്ലാവരേക്കാൾ ഉൽകൃഷ്ടന്മാരായിത്തന്നെയിരുന്നേനെ. അതിന്ന് ഇനിയും കാലം അതിക്രമിച്ചുവെന്നു പറയാമായിട്ടില്ല. ഇനിയെങ്കിലും കൊണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതിയാകുന്നതാണ്.

ഇത്രയും ഉൽകൃഷ്ടന്മാരായിട്ടുള്ളവരെ വിഡ്ഢികൾ എന്ന് അശേഷവും ആഘാതനക്ഷ്ട്രത്തെ കേവലം ബാഹ്യദൃഷ്ടികളായ ചിലവകക്കാർ നിശ്ചയം പറയുന്നതു കേട്ടിട്ടു പ്രകൃതം അറിയുന്നവർ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് ഉചിതമല്ലല്ലോ എന്നുള്ള വിചാരമാകുന്നു ഇതെഴുതുന്നതിനുള്ള കാരണം.

വ. കടവല്ലൂരന്യോന്യം.

നന്മുതിരിമാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉൽകൃഷ്ടനിലയിലായിരുന്നതും അവരുടെ പ്രശസ്തഗുണനിർമ്മാണം നടന്നുവന്നിരുന്നതും കേവലം ഒരു പഴങ്കഥപോലെ പഴമക്കാർക്കു മാത്രം അറിയാവുന്ന വിധത്തിലായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലയ്ക്കും പണ്ടത്തെ നിലയ്ക്കും തമ്മിൽ അജഗജാന്തരമുണ്ടെന്നുള്ളതിന്നു സംശയമില്ല. എങ്കിലും അവരുടെ ഇടയിലുള്ള വേദപാഠവും അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചില പരീക്ഷകളും പണ്ടത്തെ നിലയിൽനി

ന്നു വളരെ താണുപോയിട്ടുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞുകൂട. ചേദജ്ഞന്മാരുടെ എണ്ണം ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചേദപാഠത്തിലുള്ള നിഷ്കർഷയും ചേദജ്ഞന്മാർക്കുള്ള പൂജ്യതയും കുറവു വന്നുതുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അവരുടെ ഇടയിലുള്ള യോഗമത്സരമാണ് അതിനുള്ള മുഖ്യകാരണം. ഇതിനുദാഹരണമായി ജഗദ്രിക്ഷകളുടെ ഇടയിലുള്ള 'കടവല്ലൂരന്യോന്യം' എന്ന ചേദപരിക്ഷാസമ്പ്രദായത്തെ എടുത്തുകാണിക്കാം. കടവല്ലൂർ എന്ന് ഭേദത്തുള്ള മഹാക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചു തൃശ്ശിവപേരൂർ യോഗക്കാരും തിരുനാവായയോഗക്കാരും കൂടി ചേർന്നു നടത്തുന്ന ചേദപരിക്ഷയാണ് കടവല്ലൂരന്യോന്യം എന്നു പറയുന്നത്. ഈ ഉപന്യാസത്തിലെ വിഷയമായിരിക്കുന്ന ഈ ചേദപരിക്ഷാസമ്പ്രദായത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നതിനുമുമ്പ് ആ രണ്ടു യോഗക്കാരുകേയും ഇടയിൽ നടപ്പുള്ള ചേദോദ്യാസക്രമത്തെപ്പറ്റി കുറച്ചൊന്നു പറയാം. എന്നാൽ മാത്രമേ 'അന്യോന്യ'ത്തിന്റെ സമാധാനം നല്ലവണ്ണം വിശദമാവുകയുള്ളൂ. തൃശ്ശിവപേരൂർ ബ്രഹ്മസംഘത്തിലെ ചേദോദ്യാസമാകളും തിരുനാവായമഠത്തിലെ മാകളും പ്രത്യേക ഭരണാധികാരികളായിരിക്കുകയും ഒരു മഠത്തിലെ സമ്പ്രദായം വിവരിച്ചാൽ അതുകൊണ്ടു മറ്റൊരു മഠത്തിലേ സമ്പ്രദായവും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. തൃശ്ശിവപേരൂർ ബ്രഹ്മസംഘത്തിലെ പാഠക്രമത്തെപ്പറ്റിയാണ് ഇവിടെ കുറച്ചൊന്നു പറയുവാൻ ഭാവിിക്കുന്നത്.

സാധാരണയായി ജഗദ്രൂപംഹിത അവസ്ഥയുടെ ഇല്ലത്തു വെച്ചുതന്ന ഒരു ഭാക്യ'ന്റെ അടങ്കൽ ഇരുന്നു പരിചിതാണ് ഉണ്ണുനമ്പൂതിരിമാർ തൃശ്ശിവപേരൂർക്കു വരുന്നത്. 'പരമേശ്വരക', 'കൃമ', 'ജട' 'രഥ', എന്നങ്ങനെ അവിടുന്ന് മേല്പോട്ടുള്ള പാഠങ്ങളെല്ലാം ബ്രഹ്മസംഘത്തിൽ വെച്ചു ചെയ്യുകയോ വെടിപ്പാക്കുകയോ ചെയ്യാനാണ് നമ്പൂതിരിമാരുടെ അഭിപ്രായം. തൃശ്ശിവപേരൂർ ബ്രഹ്മസംഘത്തിലുള്ള നാലുകെട്ടിൽ തെക്കിൻ അറ്റയിൽ

നേൽ വെച്ചാണ് വേദാഭ്യയനം ചെയ്യുന്നത്. പതിവായി കാലത്തെ നേരവും വൈകുന്നേരവും 'ഓത്തുതടങ്ങുക' എന്നൊരു സമ്പ്രദായമുണ്ട്. അതായത്—മറത്തിലെ നാലുകെട്ടിന്റെ കിഴക്കിനിയിലായി പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണസ്ഥാമിയുടെ നടയ്ക്കൽ ചെന്നു വാല്യാൻ മണിയട്ടിച്ചു തൊഴുന്നു. അതിന്നു മുമ്പായി തെക്കിനിത്തായിന്മേലുള്ളവരെല്ലാവരും താഴത്തേക്കിറങ്ങുന്നു. തെക്കിനിത്തറയുടെ വടക്കേ അറ്റത്തു മൂന്നു തൂണും നാലു തൂണുപഴുതും ഉണ്ട്. മരപ്പടിയിന്മേലാണ് തൂണുകൾ ഇരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. വാല്യാൻ മണിയട്ടിച്ചു തൊഴുതതിന്റെ ശേഷം കിഴക്കുനിന്നു രണ്ടാമത്തെ തൂണുപഴുതിന്റെ പടിയുടെ മദ്ധ്യത്തിലായി തെക്കോട്ടു തിരിഞ്ഞിറക്കുന്നു, അഭ്യയനം ചെയ്യുന്ന ശിഷ്യവർഗ്ഗമെല്ലാം പത്തു 'കിട'യായി വിഭാഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 'പദാന്തം' എന്ന സ്ഥാനമാണ് ആദ്യത്തേത്. 'പദാന്തം'ക്കാക്കു സംഹിതമന്ത്രം കഴിച്ചു വശമായിരിക്കും. വേദപാഠസംബന്ധമായി വേറെ യാതൊന്നും അവർ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല. അതിനാൽ അവർ വാല്യാന്റെ അടുക്കൽത്തന്നെ നേരെ മുമ്പിലായി വടക്കോട്ടു തിരിഞ്ഞിറക്കുന്നു. പിന്നെ, 'കിഴക്കേ കിട' എന്നും 'പടിഞ്ഞാറെ കിട' എന്നും രണ്ടു ഭാഗക്കാരാണ്; * അവർ 'പദാന്തക്കാ'രുടെ കിഴക്കുവശവും പടിഞ്ഞാറുവശവുമായിട്ടിരിക്കുന്നു. പദാന്തക്കാരെ ആ ക്ലാസ്സുകളിലേക്കു കയറ്റാറുണ്ടാകുന്നതിന്നു 'കിടയിൽക്കൂട്ടുക' എന്നാണ് പറയുക. നല്ലവണ്ണം 'വകതിരിവാ'യാൽ മാത്രമേ 'കിടയിൽക്കൂട്ടുക'യുള്ളൂ. 'വകതിരിവാവുക' എന്നുവെച്ചാൽ പദമേറ്റം ചെയ്യാവുകയും കയ്യുറപ്പാക്കിയാൽ മനസ്സിലാകാവുകയുമാകുന്നു. അതിലും മേലെയുള്ള കിടക്കാരെ 'തൂണിൻമുവട്ടിലുള്ളവർ' എന്നു പറയുന്നു. അവർക്കു പദം ഒരുമാതിരി വശമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും.

* കിഴക്കേ കിടയിലും പടിഞ്ഞാറേ കിടയിലും ചില അവസരവിഭേദങ്ങളുണ്ട്. അവയെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകിച്ചു കാണിച്ചിട്ടില്ല.

കിഴക്കെ കിടയിലുള്ളവരെ വാല്യാന്റെ കിഴക്കുപുറത്തുള്ള തുണിൻ ചുവട്ടിലേക്കും പടിഞ്ഞാറെ കിടയിലുള്ളവരെ വാല്യാന്റെ പടിഞ്ഞാറെ വശത്തുള്ള രണ്ടാമത്തെ തുണിൻചുവട്ടിലേക്കും ആക്കുന്നു. അതിലും മേലുള്ള കിടയ്ക്കു 'മാന്യസ്ഥാനം' എന്നു പേരാകുന്നു. ആ സ്ഥാനത്തിലിരിക്കാൻ കിടക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്കു പലപ്പോഴും പലമായിരിക്കണം. അവർ കിഴക്കെ കിടക്കാൻ മാന്യസ്ഥാനം വാല്യാന്റെ കിഴക്കുവശത്തുള്ള തുണിൻചുവട്ടിന്റെ പടിയുടെ കിഴക്കെ അറ്റവും പടിഞ്ഞാറെ കിടക്കാൻ മാന്യസ്ഥാനം വാല്യാന്റെ പടിഞ്ഞാറെ വശത്തുള്ള രണ്ടാമത്തെ തുണിൻചുവട്ടിന്റെ പടിയുടെ പടിഞ്ഞാറെ അറ്റവുമാകുന്നു. കിഴക്കേക്കിട മാന്യസ്ഥാനക്കാർ വാല്യാനടുമുചമായി പടിഞ്ഞാട്ടും പടിഞ്ഞാറേക്കിട മാന്യസ്ഥാനക്കാർ കിഴക്കോട്ടു തിരിഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്നു. അതിലും മേലുള്ള കിടയ്ക്കു വലിയ മാന്യസ്ഥാനം എന്നു പേർ. ആ കിടക്കാർ കടവല്ലഭൻ 'കടന്നിരിക്കുക', 'വലിയകടന്നിരിക്കുക' എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഉപരിപരിക്ഷകൾ ജയിച്ചിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും. 'കിഴക്കേക്കിട വലിയ മാന്യസ്ഥാനക്കാർ' ആ മാന്യസ്ഥാനക്കാരുടെ പടിയിന്മേൽ തന്നെ പടിഞ്ഞാറെ അറ്റത്ത് അവർക്കിമുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം തന്നെ 'പടിഞ്ഞാറെക്കിട വലിയ മാന്യസ്ഥാനക്കാർ' ആ മാന്യസ്ഥാനക്കാരുടെ പടിയിന്മേൽ കിഴക്കേ അറ്റത്ത് അവർക്കിമുഖമായിട്ടും ഇരിക്കുന്നു * പിന്നെ ഏറ്റവും ഉപരിയായിട്ട് ഒരു കിടയും കൂടിയുണ്ട്. നാലുകെട്ടിന്റെ പുറത്തു പടിഞ്ഞാറെ വശത്തായിട്ടുള്ള കെട്ടിന്റെ പടിഞ്ഞാറെ ഭാഗത്തുള്ള പടിയുടെ തെക്കേ അറ്റമാകുന്നു ആ കിടയുടെ സ്ഥാനം. ചേദസം വന്ധമായി താൻ യാതൊരു സംശയവും ചോദിക്കുകയില്ല എന്നു നിശ്ചയം ആക്കുക.

* വലിയ മാന്യസ്ഥാനക്കാർ വാല്യാനടുമുചമായിട്ടിരിക്കുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് അവർക്കു വേദപാഠത്തിൽ വാല്യാന്റെ അപേക്ഷയില്ല എന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നു.

റയുവാൻ കഴിയുമോ ആ ആളാണ് ആ സ്ഥാനത്തിരിപ്പാൻ അർഹൻ. അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുടെ ചുമതല വാദ്ധ്യൻ കയ്യേറിക്കൊണ്ടു പഴയ്ക്കുന്നുണ്ടോ എന്നു സൂക്ഷിക്കുകയാകുന്നു. അങ്ങിനെയുള്ളവർ ഇപ്പോൾ ആരും ഇല്ല. പണ്ടു കോനനമ്പൂതിരിമാർ രണ്ടു പേർ ആ സ്ഥാനത്തിരുന്നിട്ടുള്ളതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നു നമ്പൂതിരിമാർ പറയുന്നുണ്ട്.

ഓത്തുതുടങ്ങുക—എല്ലാവരും യഥാസ്ഥാനം ഇരുന്നതിന്റെ ശേഷം ഓരോ കിടക്കാരായി ഓരോ 'സൂക്താദി'യെ (ഒരു സൂക്തത്തിലെ ആദ്യത്തെ രണ്ടു പദത്തെ) പറയുന്നു. * അതിന്റെശേഷം വാദ്ധ്യൻ അതതു സൂക്തത്തിന്റെ ആദിമുതൽക്ക് ഒരു 'വക്ടാ' 'കൈകാണിക്കണം'. പിന്നെ എല്ലാവരും അവരവരുടെ പാങ്ങാളി മായ്ക്കാനിരിക്കുന്നു. ഒരു കിടയിലുള്ള ഒരാൾക്ക് അതിൽ വേണ്ട ചാഗൃതകളെല്ലാം സിദ്ധിച്ചുവന്നിരിക്കാൻ അതിന്നു മോലയുള്ള കടയലേക്കു നീങ്ങിയിരിക്കാമെന്ന് 'ഓത്തുതുടങ്ങുക' കഴിയുന്ന പാലാ വാദ്ധ്യൻ പറയുന്നതാണ്. ചെറുപ്പക്കാരായ വേദാദ്ധ്യായികൾക്ക് അതു വളരെ മാനമായ ഒരുവസ്തുമാണെന്നു പറയണമല്ലോ. കിഴക്കേ കിടയും പടിഞ്ഞാറേ കിടയും തമ്മിൽ പാലാക്കാണ്ടു യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. അതിനാൽ പദത്തെ

* ഇതിന്നു കയ്യേറിക്കൊണ്ടു പറയുന്നു. 'വലിയമന്ത്രസ്ഥാനം' കണക്കാക്കുന്ന ആദ്യം കയ്യേറിക്കൊണ്ടു. രണ്ടാമതും വാദ്ധ്യൻ കയ്യേറിക്കൊണ്ടു സൂക്തത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു പദം 'ആട്ടാ പിടിച്ചു' ജപിക്കുന്നു. അതുകഴിഞ്ഞാൽ ആ കിടക്കൻ ആ വക്ടാ സ്ഥിതി ഒരു ഉരുവകിലും ചൊല്ലണം എന്നതു നിബന്ധനാകുന്നു. ഇങ്ങിനെ വാദ്ധ്യന്റെ കീഴക്കുവശത്തായിട്ടിരിക്കുന്ന കിടക്കൻ ഓരോത്തരം യഥാക്രമം കയ്യേറിക്കൊണ്ടു; ഇതു കഴിഞ്ഞാൽ പടിഞ്ഞാറേക്കുവശത്തുള്ളവരും മുൻപറഞ്ഞ ക്രമത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നു; ഒടുവിതാണ് പരമന്തക്കൻ. ഓത്തുതുടങ്ങുക എന്ന ഈ ശ്രിയയുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ ആദ്യം സ്ഥാനം വിട്ടുപോവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നിബന്ധന. ഓത്തുതുടങ്ങുവാൻ വാദ്ധ്യൻ പുറമെ നോക്കിയിൽ കരയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നിബന്ധന കൂടിയുണ്ട്.

ക്കിടയിൽനിന്നു ക്ലാസ്സുകയാറം കൊടുക്കേണ്ടുന്നവരെ വാല്യുന്റെറ യുക്താപാലെ അവയിൽ ഏതിലേക്കെങ്കിലും അയയ്ക്കുന്നു. പഠിപ്പുകൊണ്ടു സമന്മാരാണെങ്കിലും കിഴക്കേകിടക്കാരും പടിഞ്ഞാറേ കിടക്കാരുമായിട്ടു നല്ല മത്സരമാകുന്നു.

ഓത്തു തുടങ്ങുവാൻ ചില ദിവസങ്ങളിൽ വാല്യുനനു തരമാകാതെ ചന്നാൽ ഓത്തന്മാരിൽ ഒരാളായിരിക്കും ആ ക്രിയ നടത്തുവാൻ. പക്ഷേ, അതിൽ ഒരു വിശേഷം മാത്രമുണ്ട്. ഓത്തു തുടങ്ങുവാനായി വാല്യുന്റെറ പകരം വന്നിട്ടുള്ള ആൾ വാല്യുനനിരിക്കാൻ ഉള്ള സ്ഥാനത്തിരിക്കുകയില്ല; ആ പ്രത്യേകസ്ഥാനത്തുനിന്ന് അല്ലാമങ്കിലും കിഴക്കോട്ടോ പടിഞ്ഞാട്ടോ നീങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ്.

കടവല്ലൂരന്യോന്യം എന്ന പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ—‘വാറമിരിക്കുക’, ‘ജടപാല്യുക’, ‘രഥപാല്യുക’ ഇവയാണ് പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള വിഷയം. ഇവയെപ്പറ്റി മേലിൽ വിസ്മരിക്കുന്നതാണ്. അതാതിൽ പരീക്ഷയ്ക്കുപോകുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവർ പല പ്രാവശ്യവും ‘സമക്ഷത്തു’പോയി ചൊല്ലി ജയിച്ചിട്ടുള്ളവരായിരിക്കണം. സമക്ഷത്തുപോയി ചൊല്ലുക എന്നുവെച്ചാൽ ഓരോദേശങ്ങളിലുള്ള അവലങ്ങളിൽവെച്ചു നടത്തുന്ന വാരങ്ങളിൽചെന്നു ചൊല്ലുകയാകുന്നു. പിന്നെ, തൃശ്ശിവപേരൂർ ബ്രഹ്മസംഘത്തിൽവെച്ച് എല്ലാ തുലാമാസങ്ങളിലും ‘കിഴക്കു പടിഞ്ഞാറ്’ എന്നു പറയുന്നതായ ഒരു പരീക്ഷ നടത്തുന്നു. അതു കടവല്ലൂരന്യോന്യത്തിന്ന് ഈ യോഗത്തിലെ ചേദാച്യായികളെ അയയ്ക്കുന്നതിന്നുമുമ്പ അവർ അതിന്നു യോഗ്യന്മാരാണോ എന്ന് ഇതിലെ ഓത്തക്കന്മാർക്കരിയ്ക്കുതിന്നുമാത്രം നടത്തുന്ന ഒരു പരീക്ഷയാകുന്നു. കടവല്ലൂർ ‘വാറമിരിക്കുക’ എന്ന പരീക്ഷയ്ക്കു പോകുവാനിച്ഛിക്കുന്നവന്നു ‘കിഴക്കുപടി

ത്താൻ പരീക്ഷയിൽ രണ്ടുവാരമെങ്കിലും ശരിയാകണം. അവിടെ ജട ചൊല്ലുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന ആൾ ഇവിടെ നാലു ജട പിഴക്കുതെ ചൊല്ലണം. അവിടെ രഥ ചൊല്ലുവാനിച്ഛിക്കുന്നവൻ ഇവിടെ രണ്ടു രഥ പിഴക്കുതെ ചൊല്ലണം. കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറു പരീക്ഷയിൽ ജടയും രഥയും ചൊല്ലുമ്പോൾ ഒന്നിലധികം പിഴ പറ്റിപ്പോയിട്ടുള്ളവരെ കടവല്ലൂർ സാധാരണയായി ക്ഷണിക്കാറില്ല.

വേദാഭ്യായ കളെ ഏതെങ്കിലും വേദപരീക്ഷയ്ക്കു ചേരുവാൻ അനുവദിക്കുന്നതിന്നു 'ക്ഷണിക്കുക' എന്നാണ് നമ്പൂരിമാരുടെ ഒരു സംജ്ഞ.

വാരിരിരിക്കുക, ജടചൊല്ലുക, രഥചൊല്ലുക എന്നീ പരീക്ഷകളെല്ലാം സാധാരണയായി രാത്രിസമയത്താണ് നടത്താറുള്ളത്. വാരിരിരിക്കുക എന്ന പരീക്ഷ ഭക്ഷണത്തിന്നുമുമ്പും, ജടചൊല്ലുക, രഥചൊല്ലുക എന്നീ പരീക്ഷകൾ ഭക്ഷണസമയത്തുമാകുന്നു.* ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞാലും പരീക്ഷ കഴിയുന്നതുവരെ എല്ലാവരും ഇലയുടെ മുമ്പിൽതന്നെ ഇരിക്കണമെന്നതു നിബന്ധമാകുന്നു. മേൽപറഞ്ഞ കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറ് എന്ന പരീക്ഷയ്ക്കു ചേരുവാൻ ഓരോരുത്തരെ യോഗത്തിലെ ഓത്തന്മാർ പകൽസമയം ക്ഷണിക്കുന്നു.

തുലാം 25-ാംനു- (കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറ് അവസാനിക്കുന്ന ദിവസം) ബ്രഹ്മസപ്തമത്തിൽ ഒരു പാൽപായസം കഴിക്കുക പതിവാകുന്നു. അന്നു കടവല്ലൂരപ്പോമ്പുതതിന്ന് 'ഒന്നാന്തി മുന്തിലിരിക്കുക', 'ഒന്നാന്തി രണ്ടാംവാരം', 'ഒന്നാന്തി ജട', 'മൂന്നാന്തി രഥ' എന്നിങ്ങനെ

* പരീക്ഷയ്ക്കു തുടങ്ങിയപ്പോൾ വേദാഭ്യായികൾ ജടയോ രഥയോ ചൊല്ലുകയോ, തത്സമയം ദേഹമുള്ളവർ ഭക്ഷണം മുറയ്ക്കു നടത്തുകയും ചൊല്ലുന്നവർക്ക് പിഴവരുണുണ്ടോ എന്നു സൂചിപ്പിക്കുകയും ആണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ന്നിങ്ങിനെയുള്ള ചില പ്രധാനപരീക്ഷകൾക്കു പോകുവാൻ ഏറ്റവും ഗുണമുള്ള വേദാഭ്യാസികളെ അവിടെവെച്ചു തന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നു. (കിഴക്കു പടിഞ്ഞാറ്) പരീക്ഷയിൽ പിന്നെയും അനേകംപേർ ജയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരിൽ ആരെല്ലാമാണ് കടവല്ലര ശേഷമുള്ള പരീക്ഷകൾക്കു ക്ഷണിക്കേണ്ടത് എന്നു തൃശ്ശിവപേരൂർവെച്ചു തീർച്ചയാക്കുക പതിവില്ല. അതിനാൽ പരീക്ഷയ്ക്കു പോകണമെന്നുള്ളവരെല്ലാവരും (പുറമെ അനവധി സ്വസ്ഥന്മാരും) കടവല്ലരക്കു പോകും. എന്നാൽ പരീക്ഷയ്ക്കു ക്ഷണം തരമാകണമെന്നു വെച്ചു പലരും തൃശ്ശിവപേരൂർ വടക്കുന്നാഥൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ കുറച്ചുമുറച്ചു മുതൽക്കേ ഭജനമാരംഭിക്കുകപതിവാകുന്നു.

തൃലാമാസം 28-ാംന-യാണ് കടവല്ലരക്കുള്ള പുറപ്പാട്. അന്നു നേരത്തേത്തന്നെ എല്ലാവരും കുളിച്ചു നിത്യകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുമതിലകത്തു വടക്കുന്നാഥക്ഷേത്രത്തിൽ തൊഴുതുപുറപ്പെടുന്നു. അന്നു കാലത്തെ അവരുടെ ഭക്ഷണം തൃശ്ശിവപേരൂർനിന്ന് എങ്കുളേശം 5 നാഴികപടിഞ്ഞാറ് പേരാമങ്ങലത്തുള്ള മുണ്ടയൂർ ക്ഷേത്രത്തിലാണ്. അന്നു വൈകുന്നേരത്തെ ഭക്ഷണം ചെമ്മന്തട്ടക്ഷേത്രത്തിലാണ്. 29-ാംന-കാലത്തു പട്ടിമുറി എന്നദേശത്തുള്ള ക്ഷേത്രത്തിലാകുന്നു. വൈകുന്നേരം ആലങ്ങാട്ടെടുക്കുന്നതും. 30-ാംന- കാലത്ത് അവിടുന്ന് 4 നാഴികദൂരത്തുള്ള ചൊവ്വരത്തമ്പലത്തിൽ പോയി തൊഴുതു ഭക്ഷണത്തിന്ന് ആലങ്ങാട്ടെടുക്കുതന്ന മടങ്ങും. യോഗക്കാർ തൃശ്ശിവപേരൂർനിന്നു പുറപ്പെട്ടിട്ടു വഴിക്കുള്ള മുൻപറഞ്ഞ ദേശങ്ങളിലേ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അതതു നേരങ്ങളിൽ തന്ത്രദൃശീയന്മാർ അവരെ ഇടിപ്പൊടിയാക്ക സദ്യയോടുകൂടിയാണ് സല്ലരിക്കുക. തിരുനാലായ യോഗക്കാർ തൃലാ 16-ാംന-മുതൽ 12 ദിവസം ചതുരപ്പട്ടത്തു സേവകശിഷ്യ വിരോധിവാസം പുലർപ്പാക്കുമെന്നു

മുറിപ്പാട്ടിലെ ഇല്ലത്തെക്കുറിച്ചു. അവിടെയും പിറന്നാൾ ഉ
തിയന്നും വാരംകഴിച്ചു 30-ാം വയസ്സു ചൊവ്വര ക്ഷേത്രത്തി
ലേക്കുത്തുരണ്ടു യോഗക്കാരും ചൊവ്വരത്തു ഭക്തിബാഗ്ഗത്തിലെ വ
ഴിപോലെ സേവിച്ചു വഴിവാടുകൾക്കു പതിവുകുന്നു. അന്ന്
അവിടെ തമ്പ്രാക്കളുടെ വക മഹാഗംഭീരമായിട്ടുള്ള സദ്യയുണ്ട്. എ
ങ്കിലും തൃശ്ശിവപേരൂർ യോഗക്കാർ സേവകശിത്താലുടനെ ഭക്ഷണ
ത്തിന്നു മുൻപറഞ്ഞപ്രകാരം ആലങ്ങോട്ടു തന്നെ എത്തുകയേയ
ുള്ളൂ. 30-ാം വയസ്സേറത്തേക്ക് ഇരുയോഗക്കാരും കടവ
ല്ലൂർ ചെന്നുചേരുന്നു *

കടവല്ലൂരമ്പ്രോട്ടം കടവല്ലൂർ ഭരണ തൃശ്ശിവപേരൂർ നിന്ന്
ഏകദേശം ഇരുപതുനാഴിക വടക്കുമാറി പടിഞ്ഞാറുകുന്നു. അതു
കൊച്ചിരാജാവിന്റെ കീഴിലാണ്. പരീക്ഷയ്ക്കായി റവന്യൂ തിരമാർ കൂ
ടുന്ന ക്ഷേത്രം മാത്രമാണ് അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. ശ്രീരാമ
പ്രതിഷ്ഠയാകുന്നു.

ഒരു യോഗത്തിലുള്ളവർ തങ്ങളുടെ വേദഭജനപുണ്യത്തെ മ
റ്റോ യോഗക്കാരുടെ സഭയിൽ ചെച്ചു കാണിച്ചാലേ അവർ വിജയി
കളും പൂജ്യന്മാരും ആയി ഭവിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ചട്ടം. മുൻപ്ര
സ്താവിച്ച സമക്ഷത്തു പ്രയോഗിക്കുക എന്നതും ഈ ചട്ടത്തെ അ
നുസരിച്ചുതന്നെയാകുന്നു. കടവല്ലൂരമ്പ്രോട്ടം എന്നതു രണ്ടുയോ
ഗക്കാരും കൊല്ലത്തോരും കടവല്ലൂർ ശ്രീരാമക്ഷേത്രത്തിൽ കൂടി രണ്ടു
യോഗത്തിലുമുള്ള വേദാഭ്യായികളുടെ വരണിലുള്ള ഭജനപുണ്യ
ത്തെ അമ്പ്രോട്ടം പരീക്ഷിച്ചറിയുക എന്ന സമ്പ്രദായമാകുന്നു.
ഇതിലേക്കായി രണ്ടു യോഗക്കാരുംകൂടി എല്ലാ വൃശ്ചികമാസവും ഒ
ന്നാംതിയതി മുതൽ 16 ദിവസത്തെ പരീക്ഷ (രണ്ടുദിനം) അവിടെവെ

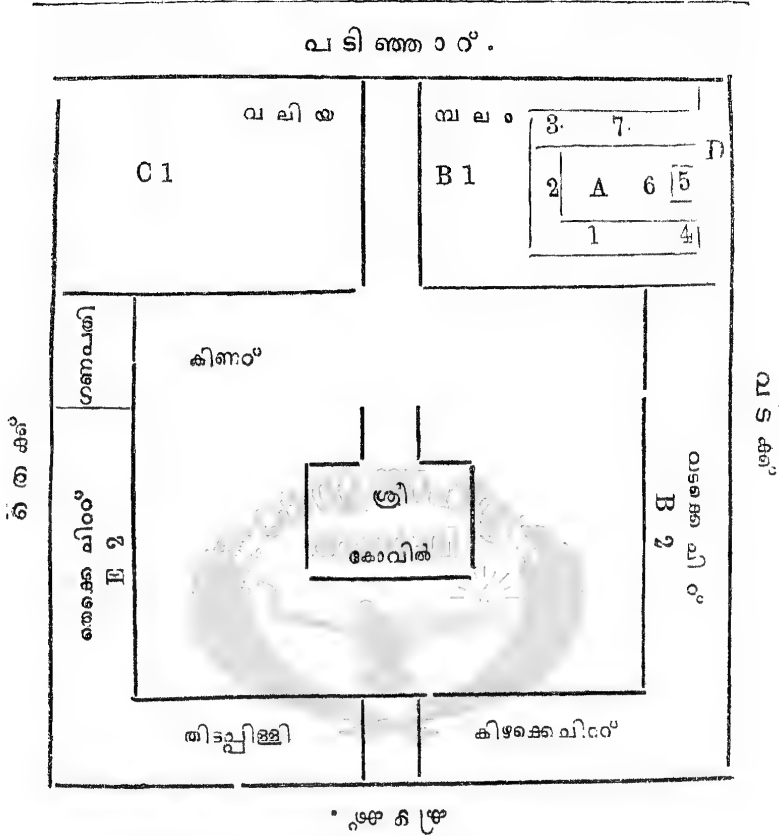
* കടവല്ലൂർ ചൊവ്വരത്തു നിന്നു 6 നാഴികയും ആലങ്ങോട്ടു നിന്നു രണ്ടുനാ
ഴികയും അകലുന്നു.

ച്ച നടത്തുന്നു. ചില കൊല്ലം പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ആളുകൾ അധികമുണ്ടായി വന്നാൽ പരീക്ഷ 24 ദിവസത്തോളം നീട്ടുന്നതാണ്.

കടവല്ലൂർ ശ്രീരാമക്ഷേത്രത്തിന്റെ സമീപത്ത് അച്ചുതത്ത് എണ്ണപക്ഷിയിലെ എന്നും രണ്ടു മൂത്തന്മാരുടെ ഇല്ലങ്ങളുണ്ട്. ആ രണ്ടു പക്ഷക്കാരും അവിടത്തെ തൃക്കോവിൽ പ്രവൃത്തിക്കാരാണ്. അവരിൽ അച്ചുതത്തുള്ളവർ തൃശ്ശിവപേരൂർ പക്ഷവും പക്ഷിയിലുള്ളവർ തിരുനാവായ പക്ഷവുമാകുന്നു. അവർ തമ്മിലുള്ള കൂറ മത്സരം നമ്പൂരിമാർക്കുള്ളതിനേക്കാൾ ഒട്ടും കുറയുന്നതല്ല. തുലാം 30-ാംനു-വൈകുന്നേരം രണ്ടു യോഗക്കാരും അവരവരുടെ പക്ഷക്കാരായ മൂത്തന്മാരുടെ ഭവനങ്ങളിലാണ് ചെന്നുചേരുന്നത്. അവിടെ നമ്പൂരിമാരുടെ തല്ലാലാചര്യത്തിനായി ചില നെടുമ്പുരകളും മറ്റും കെട്ടിട്ടുണ്ടാകും. രണ്ടു യോഗക്കാരും അതാതു ഭവനങ്ങളിൽ ചെന്നുചേർന്നാൽ പിന്നെ അവരുടെ സകല സൗകര്യങ്ങളേയും നോക്കേണ്ട ചുമതല ആ രണ്ടു മൂത്തന്മാർക്കാകുന്നു.

രണ്ടു യോഗക്കാർക്കും അന്യോന്യക്കാലത്തു രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം അതാതു മൂത്തന്മാരുടെ ഇല്ലങ്ങളിൽ തന്നെയാണ്. അതിലേക്ക് അതാതു യോഗത്തിലേ പക്ഷ ബ്രഹ്മസംഗം മഠങ്ങളിൽ നിന്നു തന്നെ വട്ടംകൂട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അവിടത്തെ ദേഹധാര പട്ടന്മാരാണ്. വൈകുന്നേരം അമ്പലത്തിൽ വാരസദ്യയുണ്ട്. അത് ഓരോദിവസം ഓരോരുത്തരുടെ വകയാകുന്നു.

താഴെ കാണിക്കുന്നത് കടവല്ലൂർ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഒരു പ്ലാൻ ആകുന്നു. അതു നോക്കിയാൽ അതാതു യോഗക്കാർക്ക് അമ്പലത്തിലുള്ള സ്ഥാനം ഇന്നതാണെന്നും ഇന്നിന്ന സ്ഥലത്തുവെച്ചാണ് അവർ പരീക്ഷ നടത്തുന്നതെന്നും ഉള്ള വിവരം നല്ലവണ്ണം സ്പഷ്ടമാകും.

ഇതിലെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളുടെ വിവരണം.

A. കൂത്തമ്പലം.

B. 1. B. 2. തൃശ്ശിവപേരൂർ യോഗക്കാക്കിരിപ്പാനുള്ള സ്ഥലം.

C. 1. C. 2. തിരുനാവായയോഗക്കാക്കിരിപ്പാനുള്ള സ്ഥലം.

D. കൂത്തമ്പലത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള അണിയറ.

1. തൃശ്ശിവപേരൂർ യോഗക്കാക്കി വാരമിരിപ്പാനുള്ള കൂത്തമ്പലത്തിന്റെ കിഴക്കേപ്പടി.

2. തിരുനാവായയോഗക്കാക്കി വാരമിരിപ്പാനുള്ള തെക്കേപ്പടി.

3. തിരുനാവായയോഗക്കാക്കി 'മുവിലെ ജടയും മെയും' ചെല്ല

വാനുള്ള കൃത്രിമത്വത്തിന്റെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറുള്ള തൂണിന്റെ പുറഭയ്യയ്ക്കു പടി.

4. തൃശ്ശിവപേരൂർ യോഗക്കാർ മുക്കിലെ ജടയോ മെയും ചൊല്ലുവാൻ, കൃത്രിമത്വത്തിന്റെ കിഴക്കുഭാഗത്തു മുഖക്കുരുക്കു, തൂണിന്റെ പുറഭയ്യയ്ക്കു പടി.

1-2. എന്നീ അടയുത്തരം ഇട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതതു യോഗക്കാർക്ക് 'കടന്നിടം' എന്ന ഭഗവദ്യോഗത്തിനുള്ള സ്ഥാനവും.

5. പൂവുവെച്ചിട്ടുള്ള കൂട്.
6. അതിന്റെ മുമ്പിലായിട്ട് തൃശ്ശിവപേരൂർ യോഗക്കാർ 'വലിയകടന്നിരിക്കുക' എന്ന ഏറ്റവും കേടായ ഒരു ഭഗവദ്യോഗത്തിനുള്ള സ്ഥാനം.
7. തിരുനാവായയോഗക്കാർ 'വലിയ കടന്നിരിക്കുക' എന്നുള്ള സ്ഥാനം, അതായത്, കൃത്രിമത്വത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറേപ്പടി.

പരീക്ഷിക്കാനുള്ള സ്ഥാനമെന്നപോലെ അവലത്തിലുള്ള സകല ഏല്പാടുകളും രണ്ടായിട്ടാകുന്നു. അത്താഴത്തിന്നു് ലാവയ്ക്കുന്നതായെന്ന ഇന്നിനാളുകൾക്ക് ഇന്നിന്നദിക്കിൽ എന്നു നിയമമുണ്ട്. രണ്ടു യോഗത്തിലും കാത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠന്മാരായിട്ടുള്ളവരും രണ്ടു യോഗത്തിൽനിന്നും അന്നേദിവസം ജയം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളവരും കൃത്രിമത്വത്തിന്റെ തറമേലാണ് ഉണ്ണാനിരിക്കുക. അതിൽത്തന്നെ വടക്കുഭാഗത്തും കിഴക്കുഭാഗത്തും തൃശ്ശിവപേരൂർ കാത്തന്മാർക്കും തെക്കുഭാഗത്തും പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്തും തിരുനാവായ കാത്തന്മാർക്കും ഇലവെക്കുന്നു. പിന്നെ, കൃത്രിമത്വത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്തുള്ള (പ്ലാനിൽ B 1 എന്നടയാളമിട്ടിട്ടുള്ള) സ്ഥലത്തു തിരുനാവായ കാത്തന്മാരും പിൻഭാഗത്തുള്ള (D എന്നടയാളമിട്ട) അണിയറയിൽ തൃശ്ശിവപേരൂർ കാത്തന്മാരും ഉണ്ണാനിരിക്കുന്നു. (B 2 എന്നടയാളമിട്ടിട്ടുള്ള) വടക്കു ചിറ്റിൽ തൃശ്ശിവപേരൂർ യോഗക്കാരിരിക്കുന്നു. അതിനെ അനുസരിച്ചു (C 2 എന്നടയാളമിട്ടിട്ടുള്ള) തെക്കു ചിറ്റിൽ തിരുനാവായ യോഗക്കാരുമിരിക്കുന്നു. (C 1 എന്ന ചിഹ്നത്തോടുകൂടിയ) വലിയമ്പലത്തിന്റെ തെക്കുഭാഗം തിരുനാവായ

യോഗക്കാരുടെ അധീനത്തിലാണെങ്കിലും അത്താഴത്തിന്നിലവെ ജ്ഞാനസമയം ആ ഭാഗം പന്നിയൂർഗ്രാമക്കാട് ഒന്നാറിരിപ്പാൻ ഒഴികൊടുക്കണമെന്നാണ് ഏല്പാട്. ഭക്ഷണത്തിന്നിരിപ്പാൻ പിന്നെയും സ്ഥലം മതിയായില്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർ കരികല്ലുവിരിച്ചിട്ടുള്ള തിരുമിറത്തുതന്നെ ഇരിക്കുന്നു. ഇത്ര നിഷ്പക്ഷതയോടുകൂടിയ ഈ ജാതി വണ്ണ കററ അനാവശ്യമാണെന്നു വായനക്കാരിൽ ചിലർക്കു തോന്നുമായിരിക്കാം. എന്നാൽ ഇനി മേലിൽ പ്രസ്താവിക്കുവാൻ പോകുന്ന അനേകം സംഗതികളെ നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്നു, നിസ്സാരമാണെന്നു തോന്നുന്ന മുൻപറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ നിഷ്പഷ്ടത്താനും അത്യാവശ്യമാണെന്ന് അവർക്കുതന്നെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുന്നതാണ്.

അന്ത്യോന്ത്യക്കു പത്തു സന്ധ്യസമയത്തു കുറെ നായന്മാർ കൂടി 'രാമായണം' എന്ന് ഒരു പ്രത്യേകരീതിയിൽ ജപിച്ചുകൊണ്ട് അമ്പലത്തിന്നു ചുറ്റും പ്രദക്ഷിണം വെക്കുക പതിവാകുന്നു. അകത്തു നിന്നു വരുന്ന ചേരചോലയും അനന്തന്മാരായിട്ടുള്ളവരുടെ ശ്രോത്രേന്ദ്രിയത്തിന്നു ഗോചരമായി ഭവിക്കരുതെന്നു വെച്ചാണത്രേ അങ്ങിനെ ഒരു ചട്ടം വെച്ചിട്ടുള്ളത്! അതിലേക്കായി ആ നായന്മാർക്ക് അക്കാലങ്ങളിൽ അമ്പലത്തിൽനിന്നു ചോര പതിവുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ പരീക്ഷയുടെ പേർ 'ഒന്നാന്തിമുവിലിരിക്ക'യും 'ഒന്നാന്തി രണ്ടാംവാരവും' എന്നാകുന്നു. മുവിലിരിക്ക എന്നു വെച്ചാൽ ആ കൊല്ലത്തെ കടവല്ലുതവെച്ചുള്ള പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാമതായി വാരമിരിക്കുക എന്നർത്ഥമാകുന്നു. 'ഒന്നാന്തിമുവിലിരിക്ക'യും 'ഒന്നാന്തി രണ്ടാംവാരവും' രണ്ടുഭാഗക്കാട്കളുണ്ട്. ഈ കൊല്ലം വൃശ്ചികം ഒന്നാം തിയതി മുവിലിരിക്കാൻ തൃശ്ശിവപേരൂർ യോഗത്തിൽനിന്നാണെങ്കിൽ വരുംകൊല്ലം തിരുനാവായ യോഗത്തിൽനിന്നായിരിക്കും. ആങ്ങിനെയാണെങ്കിലും ഈ കൊല്ലം

തന്ന വൃശ്ചികം രണ്ടാം തിയതി മുന്തിലിരിക്കാൻ തിരുനാവായ യോഗത്തിൽനിന്നുകൊണ്ട് അതിനെ അവർ തങ്ങളുടെ 'ഒന്നാ ന്തിമുന്തിലിരിക്കൽ' എന്നുതന്ന പറയുന്നു. വൃശ്ചികം ഒന്നാം തിയതി തൃശ്ശിവപേരൂർ യോഗത്തിൽനിന്നു മുന്തിലിരിക്കുകഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തിരുനാവായയോഗത്തിൽനിന്ന് ഒരാൾ വാരമിരിക്കുന്നു. അത് അവരുടെ 'ഒന്നാൻതി രണ്ടാംവാരം'മാകുന്നു. അപ്രകാരംതന്നെ വൃശ്ചികം രണ്ടാമിയതി തിരുനാവായയോഗക്കൂടെ 'ഒന്നാ ന്തിമുന്തിലിരിക്കൽ' കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തൃശ്ശിവപേരൂർ യോഗത്തിൽനിന്ന് ഒരാൾ വാരമിരിക്കുന്നു. അത് അവരുടെ 'ഒന്നാൻതി രണ്ടാംവാരം'മാകുന്നു. അതിനാൽ എല്ലാ കൊല്ലവും ഇരുഭാഗക്കൾക്കും 'ഒന്നാൻതിമുന്തിലിരിക്കലും' 'ഒന്നാൻതി രണ്ടാംവാരവും' ഉണ്ടാകുന്നതായി പരീക്ഷ കഴിയുന്നതുവരെ രണ്ടു യോഗത്തിൽനിന്നും മാറി മാറി മുന്തിലിരിക്കലും രണ്ടാംവാരവും പത്നിയായി നടത്തിവരുന്നു.

മേൽ പറഞ്ഞ രണ്ടു പരീക്ഷകളും ആദ്യത്തേതായാൽ അവർക്കു കരാ അധികം വലിപ്പം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ ജയിച്ചവർ മാന്യന്മാരായി ഭവിക്കുന്നു. ഒരാൾ പല പ്രാവശ്യവും സമക്ഷത്തുപായി പ്രയാഗിച്ചു ജയിക്കുകയും താൻ യോഗത്തിലുള്ള ഓത്തമാക്കു പലവിധത്തിലും തൃപ്തിയെ ഉണ്ടാക്കിത്തീർക്കുകയും ചെയ്യാൽ മാത്രമേ അയാളെ മുന്തിലിരിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുകയുള്ളൂ.

മുന്തിലിരിക്കുവാനുള്ള ആൾ ഒന്നാൻതിയതി ഉച്ചയ്ക്കുതന്നെ പാലവഴിവാടകളും നേന്ന് അതിനുള്ള പണം കെട്ടിവെക്കുക പതിവായിരുന്നു. കടവല്ലഭക്ഷേത്രത്തിൽ അപ്പം പ്രധാനമായാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്ര കൂട്ട് അപ്പം വേണമെന്നായിരിക്കും മുഖ്യമായ ഒരു ചരിവ്. മുത്തത് കാലകൂട്ടിത്തന്ന എല്ലാം ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് വേണ്ടു ന ഭക്ഷണം ചെയ്യുന്നതാണ്. മുന്തിലിരിക്കുവാനുള്ള ആൾ പകലേതന്നെ കളിച്ച് അമ്പലത്തിൽ ചെന്നു വളരെ സേവകളെല്ലാം ചെയ്തു പിന്നെയും ചില പ്രത്യേകവഴിവാടകൾ ചെയ്യുന്നു.

സന്ധ്യയാകുമ്പോഴേക്കും ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പുറത്തു നായന്മാരുടെ വക്ക 'രാ-മാ-ഹ-രേ' എന്നിങ്ങിനെയുള്ള നാമസങ്കീർത്തനം തുടങ്ങുന്നു. അതു കേൾക്കുമ്പോൾതന്നെ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള വേദാഭ്യാസികൾ പരിഭ്രമം കലശലാകും. ഉടനെ ആ ആൾ കൂത്തമ്പലത്തിൽ കയറി അതതു യോഗത്തിലേയ്ക്കു നിയമിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്തെ അനുസരിച്ചു ചെന്നിരിക്കുന്നു. ഉടനെ ഉത്തരീയസ്ഥാനമായ രണ്ടാം മുണ്ട് വിലങ്ങിച്ച് താഴെ ഇട്ട് അതിന്റെ അകത്തുഭാഗത്തായി അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകമന്ത്രം ചൊല്ലിയതിന്റെ ശേഷം അതിന്റെ പുറത്തുഭാഗത്തായി ഒന്നുകൂടി അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ ശേഷം മുണ്ടടുത്തു കൈകളുടെ പടം മൂടിക്കണ്ണടച്ചു തൊഴുതു ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് വാരം ചൊല്ലുവാൻ ഇന്നഭാഗമാണ് എന്നു നിശ്ചയിക്കുന്നത്. അതിന്നു 'പടക്കുക' എന്നാണ് പറയുക. വിസ്മയഭയത്താൽ അതിന്നുപ്രകാരമാണെന്നു വിവരിക്കുവാൻ ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. അതിനെപ്പറ്റി ഇനി ഒരിക്കൽ വിസ്തരിച്ചുപറയുന്നതാണ്. 'പടക്കുവാൻ' രണ്ടാൾ വേണം. അതു മറകക്കിക്കാരാകുന്നു. 'പടക്കുക' കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒട്ടക്കം ഇന്നഭാഗമാണെന്നു പറഞ്ഞാൽ അതിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു ജൂൺ വാരമിരിക്കുന്ന ആളും പടക്കുന്ന ഒരാളും ഒപ്പം കയ്യു കാണിക്കുന്നു. അത്, ഇന്നഭാഗമാണ് എന്നു തനിക്കു മനസ്സിലായി എന്നറിയിക്കുന്നതിനാകുന്നു. അതിന്റെ ശേഷം വാരമിരിക്കുന്ന ആൾ പത്തു ഭൂക്കളും ഒന്നു 'നിരൂപിക്ക'ന്നു. അതു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ജൂൺ ഒരു പ്രാവശ്യവും കൂടി കയ്യു കാണിക്കുന്നു. അതു താൻ തയ്യാറായി എന്നറിയിക്കുന്നതിനാകുന്നു. അതിന്റെ ശേഷം, പടക്കുന്ന ആൾ ഇന്നഭാഗമാണെന്ന് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നു. ഉടനെ മുറയ്ക്കു ആ പത്ത് ഭൂക്കളേയും ക്രമമായി ചൊല്ലുവാനാർഭിക്കുന്നു. ചൊല്ലുന്നസമയം സ്വന്ത യോഗത്തിലെ ഓത്തന്മാരായിട്ടുള്ളവർ കയ്യു കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിനായി കൂ

ത്തമ്പലത്തറയിന്മേൽ ഇരിക്കുന്നതാണ്. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പിഴ പിഴച്ചാൽ പിഴച്ചുതന്നെ. ഉടനെ ചൊല്ലുക മതിയാക്കി 'മുണ്ടിട്ടു'പോകുന്നു. പിന്നെ ആ മനുഷ്യനെ അവിടെയെങ്ങും കാണുന്നതല്ല. വാരസ്സുട്ടു ഉണ്ണാനുംകൂടി താമസിക്കാതെ വളരെ വ്യസനത്തോടുകൂടി ഇല്ലത്തേയ്ക്കു പോകുന്നു. ജയിച്ചാലുത്തരക്കഥ മഹാ കേമംതന്നെയാണ്. ആ ആൾ അന്നുണ്ണാനിരിക്കുക കൂത്തമ്പലത്തറമേൽ കാത്തമാരെരാജിച്ചാകുന്നു. അതു വളരെ മാനമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ്.

പിന്നത്തെ പരീക്ഷ 'ഒന്നാന്തി ജട'യാകുന്നു. അതു രണ്ടു ഭാഗക്കാക്കുമുണ്ട്. അതാതുഭാഗക്കാക്ക് (വൃശ്ചികം ഒന്നാം തിയതിയോ രണ്ടാം തിയതിയോ) എന്തേതു തിയതികളിലാണ് ആദ്യത്തെ ജട പരീക്ഷപരുന്നതെന്ന് അത് അവരവരുടെ 'ഒന്നാന്തിജട'യാകുന്നു. പിന്നേത്തു 'മൂന്നാന്തി രഥ'യാകുന്നു. മേൽപറഞ്ഞ ന്യായത്തെ അനുസരിച്ചുതന്നെ രണ്ടുയോഗക്കാക്കും 'മൂന്നാന്തി രഥ' ഉണ്ടാകുന്നു. വാരമിരിക്കാലെന്നപോലെ ജടയോ രഥയോ ഏതെങ്കിലുമൊന്നു പതിവായിട്ടുണ്ടാകുന്നതാണ്. ആദ്യമായിവരുന്ന എല്ലാജാതി പരീക്ഷകൾക്കും അധികം മാഹാത്മ്യം കല്പിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നുണ്ട്. ശേഷമുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ചൊല്ലുന്ന സാധാരണജടയ്ക്കും രഥയ്ക്കും 'മുക്കിലെ ജട' എന്നും 'മുക്കിലെ രഥ' എന്നും പേരുകൾ പാറുന്നു. തൂണിന്റെ മുക്കിലിരുന്നു ജടയും രഥയും ചൊല്ലുന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങിനെ പേർ പറയുന്നത്. തൃശ്ശിവപേരൂർ യോഗക്കാർ മുക്കിലെ ജടയും രഥയും ചൊല്ലുന്നതു കൂത്തമ്പലത്തിന്റെ കിഴക്കുവടക്കു മൂലയിലുള്ള തൂണിന്റെ പുറമെ ചെന്നിട്ടുള്ള പടിയന്മേലിരുന്നിട്ടാകുന്നു. തിരുനാവായക്കാർ തെക്കുപടിഞ്ഞാറുള്ള തൂണിന്റെ പുറമെ ചെന്നിട്ടുള്ള പടിയന്മേലിരുന്നിട്ടാണ് അവരുടെ മുക്കിലെ ജടയും രഥയും ചൊല്ലുന്നത്. ആ പ്രയോഗക്കാർ സാധാരണക്കാർ (കാതിപ്പാൻ) പേരെഴി സാധുപക്ഷത്തിലുള്ള രണ്ടു

പേർ തയ്യാറായിരിക്കുന്നതാണ്, ഇനി കുറെ മേലേക്കിടയായ പരീക്ഷ 'കടന്നിരിക്കുക'യാകുന്നു. കടന്നിരിക്കുക എന്നത് മുക്കി ലെ രഥയേക്കാൾ വളരെ അധികം സാമർത്ഥ്യത്തോടുകൂടിയുള്ള ഒരു രഥപ്രയോഗമാകുന്നു. തൃശ്ശിവപേരൂർ യോഗക്കാർക്ക് 'കടന്നിരിക്കുക' എന്ന രഥപ്രയോഗത്തിനുള്ള സ്ഥാനം കൂത്തമ്പലത്തിന്റെ കിഴക്കേപടിയുടെ മദ്ധ്യവും തിരുനാവായക്കാർക്ക് തെക്കേ പടിയുടെ മദ്ധ്യവും ആകുന്നു.

'വലിയ കടന്നിരിക്കലാണ്' ഉള്ളതിൽ ഉപരിപരീക്ഷ. അതും രഥപ്രയോഗംതന്നെയാണ്. പ്രയോഗത്തിൽ അസാമാന്യമായ ചാതുര്യവും അലക്ഷ്യവുമാണ് അതിന്നു വേണ്ടത്. നല്ലവണ്ണം 'ഓത്തത്തവും കട്ടിത്തവും' ഉള്ളവർ മാത്രമേ ആ പരീക്ഷയ്ക്കു ശ്രമിക്കുകയുള്ളൂ. അതിൽ ജയിച്ചാൽ നമ്പൂതിരിമാരുടെ ഇടയിലുള്ള പൂജ്യത അസാമാന്യമാകുന്നു. തോറാലുള്ള കൂസലും സാമാന്യത്തിലധികമുണ്ടാകുന്നതാണ്. കടന്നിരിക്കുക, വലിയ കടന്നിരിക്കുക എന്നീ പരീക്ഷകൾ കുറെ അധികം കഠിനമാകയാൽ എല്ലാ കൊല്ലവും ആ പരീക്ഷകൾക്ക് ആളുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാഴ്ച സംഭവമാണ്. ശേഷമുള്ള എല്ലാപരീക്ഷകളും നിയമമായിട്ടുണ്ടാകുന്നു. തൃശ്ശിവപേരൂർ യോഗക്കാർക്ക് വലിയ കടന്നിരിക്കലിനുള്ള സ്ഥാനം കൂത്തമ്പലത്തിലുള്ള പൂവിന്റെ മുമ്പിലായിട്ടാകുന്നു. തിരുനാവായക്കാർക്ക് കൂത്തമ്പലത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറെ പടിയുടെ മദ്ധ്യത്തിലാകുന്നു.

കടപുഴൂർ പരീക്ഷ ഓലത്തു പതിവായിട്ടുള്ള രണ്ടു വാമിരിക്കൽ കഴിഞ്ഞാൽ 'കൂട്ടവാരം' എന്നൊരു സമ്പ്രദായമുണ്ട്. അതു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സദ്യയ്ക്ക് ഇലാവയ്ക്കുകയായി. ഉണ്ണാനിരിക്കുമ്പോഴാണ് ജടയോ രഥയോ പ്രയോഗിക്കുന്നതുള്ള സമയം, പരീക്ഷക്കാലത്ത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു നമ്പൂതിരിമാർ അമ്പലത്തിൽനിന്നു പിരിയുമ്പോൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചുപോകുന്നതാണ്. ഇനിയെ

രു സന്ദർഭത്തിൽ, 'വാരത്തിന്നു പട്ടക്കുക' എന്നു വെച്ചാൽ എന്താണെന്നും, 'ജട ചൊല്ലുക', 'രഥചൊല്ലുക', 'മുടിപ്പിച്ചു', 'പച്ചരഥ' എന്നിങ്ങിനെ പേരുകൾ പറയുന്ന പലജാതി പ്രയോഗസാമന്ത്രിയുടെ സ്വരൂപമന്താണെന്നും വിസ്മയമായി വിവരിക്കുന്നതാകുന്നു.

ക ട ട കഥകൾ .

'ലോകത്തിൽ മനുഷ്യസൃഷ്ടിയോളം അത്ഭുതകരമായിട്ടും ഉൽകൃഷ്ടമായിട്ടും യാതൊന്നുമില്ല; മനുഷ്യരിൽ അന്തഃകരണത്തോളം അത്ഭുതകരമായിട്ടും ഉൽകൃഷ്ടമായിട്ടും ഒന്നുമില്ല' എന്നിങ്ങിനെ ഒരു പാശ്ചാത്യപണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇത് അദ്ധ്യാത്മശാസ്ത്രക്കന്മാരും ലോകത്തിലുള്ള നാനാവിധതത്ത്വങ്ങളെ പരിശോധിച്ചിട്ടുള്ളവരുമായ വിദഗ്ദ്ധന്മാർക്ക് അനുഭവസിദ്ധമായ ഒരു തത്ത്വമാകുന്നു. പണ്ഡിതന്മാരുടെ കഥ ഇരിക്കട്ടെ. പാമരന്മാരായ നമ്മളിൽ ചിലർക്കുതന്നെ ഈ സംഗതിയെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചുനോക്കുക. മനുഷ്യാന്തർ അന്തഃകരണത്തോളം അത്ര ആശ്ചര്യത്ത ജനപ്പിക്കത്തക്കതായിട്ടു ലോകത്തിൽ എന്തൊരു സൃഷ്ടിവിശേഷമാണുള്ളത്? ഏതെന്നാൽ മനുഷ്യാന്തർ കരപരണാഭ്യന്തരവർണ്ണങ്ങളോടുകൂടിയ ഈ സ്ഥൂലശരീരത്തിന്റെ കഥ മാത്രം ആലോചിക്കുന്നതായാൽ പലവിധത്തിലും ചേർക്കുന്നതിന്ന് ഇതിലധികം സൗകര്യമുള്ളതായും വളരെ അധികം ചെലവുള്ളതായുമുള്ള സൃഷ്ടിവിശേഷങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ അനവധിയുണ്ട് എന്നതു സ്പഷ്ടമാകയാൽ ആ കാര്യം ഇവിടെ വിസ്മരിക്കുന്നില്ല. ഇനി മനുഷ്യാഭേദത്തിന്റെ സ്ഥിരതയേയും ദ്രവ്യതയേയും പറ്റി വിചാരിച്ചുനോക്കുക. കാറ്റ്, തിരു, വെള്ളം, മണ്ണ്, ആ

കാരം എന്നീ പദാർത്ഥങ്ങളെക്കൊണ്ടാണ് ഈ ദേഹം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. എങ്കിലും പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ എന്നു പറയപ്പെടുന്ന മുൻപറഞ്ഞവയുടെ അസാമാന്യമായിട്ടുള്ള ക്ഷോഭത്തിൽ പെട്ടുപോയാൽ ഈ ദേഹം ക്ഷണത്തിൽ നശിച്ചുപോകുന്നു എന്നതിന്നു വാദമില്ല. കൊടുംകാറ്റുകൊണ്ടും കോളിളക്കംകൊണ്ടും അഗ്നിബാധനിമിത്തവും മലഞ്ചുരിവുകളും മറ്റും കിളിത്തുമ്പോൾ മണ്ണിടിഞ്ഞു വീഴുകനിമിത്തവും അത്യാഗാധത്തിലോ വളരെ പൊക്കത്തിലോ പോവുകനിമിത്തം ശ്വാസംമുട്ടുകയാലും ഇടിവെട്ടുകൊള്ളുകനിമിത്തവും—ഇങ്ങിനെ അനേകവിധത്തിൽ അസംഖ്യംവേർ മരിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ടും ഇപ്പോഴും ലോകത്തിൽ പലേടങ്ങളിലും അപ്രകാരം മരിക്കുന്നതായിട്ടും ഉള്ള കഥകൾ നമ്മൾക്ക് അശേഷം അപൂർവ്വമല്ലല്ലോ. അതിന്നുംപുറമെ, മുൻപറഞ്ഞപ്രകാരം ഈ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യനേക്കാൾ വളരെ അധികം ബലമുള്ളതായും അനേകപ്രകാരത്തിൽ ചേഷ്ടിക്കുന്നതിന്നു പലവിധസൗകര്യങ്ങളോടുകൂടിയും അതിശ്രദ്ധപാലത്തോടുകൂടിയുമുള്ള അനേകം ജന്തുക്കളുമുണ്ട്. അങ്ങിനെയെല്ലാമാണെങ്കിലും അവയെയെല്ലാം ബലഹീനനായ ഈ മനുഷ്യൻ കീഴടക്കുന്നു; അതിശ്രമങ്ങളായ ജന്തുക്കളെ ഹിംസിക്കുന്നു. വേറെ ചിലതിനെ തറിക്കു ഭക്ഷണത്തിന്നായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. മറ്റുചിലതിനെക്കൊണ്ടു തന്റെ വിവിധസൗകര്യങ്ങൾക്കുപണി വേല ചെയ്യിക്കുന്നു. അതുപോലെതന്നെ അചേതനങ്ങൾ എന്നു സാധാരണ പറഞ്ഞുവരുന്ന വസ്തുക്കളേയും മനുഷ്യൻ കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നു. അത്യുന്നതമായ തിരമലകളോടുകൂടി ക്ഷോഭിച്ചു ക്രോധമായിരിക്കുന്ന സമുദ്രത്തിന്റെ മേലേ അത്യാഗ്ലാദത്തോടുകൂടി മനുഷ്യൻ സവാരിചെയ്യുന്നു. വായുമണ്ഡലത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിന്നു യോഗ്യമായ യന്ത്രങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിരായ്മയായി അത്യാകാശത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഹിമവാൻപർവ്വതത്താൽപ്പിന്നിൽ കൊടുത്തുവാൻ വയ്ക്കുമെങ്കിൽ അലക്ഷ്യ

മായി കൊണ്ടുപോയവൻ സാമത്വമുള്ള തീവണ്ടി എന്ന അതിബലവും വേഗവുമുള്ള യന്ത്രവിശേഷത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ തന്റെ ഇച്ഛപോലെ കൊണ്ടുനടക്കുന്നു. അപാരശക്തിയോടും അമിത്വപ്രഭയോടും കൂടിയിരിക്കുന്ന വിദ്യച്ഛക്തിയെ മനുഷ്യൻ പുള്ളുപോലെ തന്റെ അധിനത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു. സങ്കല്പാത്മകമായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സ് ക്ഷണനേരംകാണ്ട് എത്രയങ്കിലും ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നതുപോലെ നമ്മുടെ ആശയങ്ങളെ അതിദൂരത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മറ്റൊരുത്തനെ ക്ഷണനേരംകാണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ വിദ്യച്ഛക്തികൊണ്ടു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിത്തീർത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന സംഗതി വിസ്മയിച്ചിട്ടാവശ്യമില്ലല്ലോ. പുരുഷത്തിൽ പറയുന്നതായാൽ, ഇത്ര ബലഹീനനായ മനുഷ്യാൻറെ ചുറ്റും മാത്രമായിരിക്കുന്ന ശക്തിവിശേഷങ്ങൾ എന്തെല്ലാം കാണപ്പെടുന്നുണ്ടോ അവയെയെല്ലാം അവൻ തന്റെ ചവിട്ടടിയിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. അവണ്ണു നീയമായ അന്തഃകരണശക്തിയുടെ മാഹാത്മ്യംകൊണ്ടല്ലേ ഇതെല്ലാം മനുഷ്യനു സാധിക്കുന്നത്? ഈ അപാരശക്തിയുടെ മാഹാത്മ്യത്തെപ്പറ്റി ഒന്നുകൂടി പശ്ചാലോചിച്ചാൽപ്പോക. അന്തഃകരണമെന്നു പറയപ്പെടുന്നതിന്റെ ശക്തിവിശേഷത്തെ നമുക്കു കണ്ണുകൊണ്ടു കാണുവാൻ പാടില്ല; ചെവികൊണ്ടു കേൾക്കുവാൻ പാടില്ല; തലക്കുകൊണ്ടു സ്സ്പർശിപ്പാൻ പാടില്ല; മൂക്കുകൊണ്ടു ബ്രാണിക്കുവാൻ പാടില്ല; നാവുകൊണ്ടു സ്വാദുനോക്കുവാൻ പാടില്ല. കരചരണാഭ്യവയവങ്ങളെക്കൊണ്ടും അതിന്റെ സ്വരൂപജ്ഞാനമുണ്ടാക്കുവാൻ തരമില്ല. എങ്കിലും, ആ ശക്തികൊണ്ടാണ് കണ്ണു കാണുന്നത്; ചെവി കേൾക്കുന്നത്; മൂക്കു ബ്രാണിക്കുന്നത്; തലക്കു സ്സ്പർശിക്കുന്നത്; നാവ് സ്വാദുനോക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അന്തഃകരണത്തിൽ മനസ്സ് എന്നൊരംശമുണ്ട്. അതു സങ്കല്പസ്വരൂപമാകുന്നു. ബ്രഹ്മാണുധകടാഹരത്തിൽ നിരൂപിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്ത ദൂരത്തിൽ അവിടവിടെയായി

സഞ്ചരിക്കുന്ന അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങളിലും ക്ഷണനേരം കൊണ്ടു സഞ്ചരിച്ചു വരുവാനുള്ള ശക്തിയുള്ളതാകുന്നു മനസ്സ്. പിന്നെ അതിൽ ബുദ്ധി എന്നും അഹങ്കാരമെന്നും വേറെ രണ്ടു ശക്തികളുണ്ട്. ആ രണ്ടു ശക്തികൾ അതിവേഗത്തോടുകൂടി സഞ്ചരിക്കുന്ന മനസ്സിനെ സ്വപശത്താക്കി വിവിധസങ്കല്പങ്ങളേയും ക്രമപ്പെടുത്തുന്നു. നമുക്കു ചുറ്റും കാണപ്പെടുന്നവയും അത്യാശ്ചര്യത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നവയുമായ മനുഷ്യരുടെ സകല ചേഷ്ടിതങ്ങളും അപ്രകാരം ക്രമപ്പെടുത്തപ്പെട്ട സങ്കല്പശക്തിയുടെ വ്യക്തി മന്ത്രമാകുന്നു. മഹാകവികളും വലിയ ചിത്രകാരന്മാരും മറ്റും അവരുടെ ബുദ്ധിശക്തികൊണ്ട് ഈശ്വരസ്വഷ്ടിയുടെ മാഹാത്മ്യത്തെ അറിഞ്ഞ് അതിലുള്ള രഹസ്യങ്ങളെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കു വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കുന്നു. പ്രകൃതിശാസ്ത്രതത്ത്വജ്ഞന്മാർ പ്രകൃതിയിലുള്ള വിവിധസൂക്ഷ്മതത്ത്വങ്ങളേയും അനന്തശക്തികളേയും തങ്ങളുടെ ബുദ്ധിശക്തികൊണ്ടു കണ്ടുപിടിച്ച് അവയുടെ സ്വരൂപത്തെ നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കി അവയെ മനുഷ്യരുടെ കാലക്ഷേപത്തിനു സൗകര്യമാകുന്നവിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആയുർവ്വേദശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ലോകത്തിലുള്ള സകല പദാർത്ഥങ്ങളേയും പരിശോധിച്ചറിഞ്ഞ് അവയെ ഔഷധരൂപേണ ഉപയോഗിച്ച് പലവിധ രോഗങ്ങളാൽ പീഡിതന്മാരായ പ്രാണികൾക്കു തദ്ദൃപമായിരിക്കുന്ന ദുഃഖങ്ങളുടെ നിവൃത്തി ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുന്നു. അതു ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ളവർ തങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ തദപിഷയമായി പരിശ്രമിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതിന്റെ ഫലമാകുന്നു. നാദത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തെ മനസ്സിലാക്കിട്ടുള്ളവർ മനോഹരങ്ങളായ സ്വരങ്ങളെ നിർമ്മിച്ച് അവയുടെ വ്യവിധവിന്യാസങ്ങളെക്കൊണ്ടു ചിത്തരഞ്ജകങ്ങളായ പലവിധ രാഗങ്ങളേയും അതതു രാഗങ്ങളിൽ മനുഷ്യരുടെ അന്തഃകരണത്തിലുള്ള അത്യാത്മീയങ്ങളായ വികാരങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതായ പല ഗാനങ്ങളേയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. സംഗീതമെന്ന

തു വിഷയസുഖങ്ങളിൽവെച്ച് ഏറ്റവും ഉൽകൃഷ്ടമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ഒരു വിഷയസുഖാനുഭവഭാവമേണ ചിത്തത്തെ ഈശ്വരഭിമുഖമാക്കിത്തീർക്കുന്നതിനുള്ള തരം സംഗീതാകാണ്ടല്ലാതെ ഇതരവിഷയങ്ങളെക്കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് സംഗീതത്തിന് ഇത്ര ഉൽകൃഷ്ടത്വം. അതിനും പുറമെ, സംഗീതത്തിന് ഇങ്ങിനെ ഒരു മാഹാത്മ്യംകൂടിയുണ്ട്. നമ്മുടെ അന്തഃകരണത്തിലുള്ള പലവിധ വിചാരങ്ങളേയും ഹർഷാദിചിത്തവികാരങ്ങളേയും ബാഹിർഗാത്തക്കു പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതു വാഗ്ഗുപേണയാണ് ഒല്ലാ. എന്നാൽ പരമാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളായ പല വിചാരങ്ങളേയും അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ ചില ചിത്തവികാരങ്ങളേയും നാമനുഭവിച്ചറിയുന്നതല്ലാതെ അവയെ പുറത്തേക്കു പ്രകാശിപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണമുള്ള യോഗ്യത നമ്മുടെ ഭാഷയ്ക്കു സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ല എന്നതു വിചാരശീലന്മാരായിട്ടുള്ളവർക്കുല്ലാവർക്കും അനുഭവസിദ്ധമായ സംഗതിയാകുന്നു. ആ വക ഘട്ടങ്ങളിലാണ് മനുഷ്യർ വാഗ്ഗുപമായിരിക്കുന്ന തങ്ങളുടെ ഭാഷയുടെ ദോഷമുള്ളതെ അനുഭവിക്കുന്നത്. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും പുഷ്ടിയെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഷകൾക്കു കൂടി നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള വിചാരങ്ങളുടെ ഒരംശം മാത്രം പുറത്തേക്കു പ്രകാശിപ്പിക്കുവാനുള്ള സാമർത്ഥ്യമേ ഉള്ളൂ. ശേഷമുള്ള അംശത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിന്നു ശരിയായ ശബ്ദങ്ങൾ ഒരു ഭാഷയിലും കാണുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ചിത്തം അസാമന്ത്രിയായി ക്ഷോഭിച്ചിരിക്കുന്ന ചില സമയങ്ങളിൽ ചില മനുഷ്യർ മുഖത്തു പലവിധ സ്തോഭങ്ങളെ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും കൈകാലുകളെ കൊണ്ടു പലവിധം ആംഗ്യങ്ങളെ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. പരമാർത്ഥത്തിൽ അവർ വാക്കിന്നു ഗോചരമല്ലാത്ത ചിത്തവികാരങ്ങളെ ആ വക ഉപായങ്ങളെക്കൊണ്ടു പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാകുന്നു. നാദത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തെ വല്ലവണ്ണം അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരും നമ്മുടെ അന്തഃകരണത്തിലുള്ള വിവിധവൃത്തികളെ ന

ല്ല പണ്ണു പരിശോധിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരുമായ വിദ്വേഷന്മാരാണ് ഈ തത്ത്വത്തെ യഥാർത്ഥമായി ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ വാക്കുകൊണ്ടു വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ പാടില്ലത്തരമായ നമ്മുടെ അനേകം വിചാരങ്ങളുടേയും അനേകം ചിന്തവികാരങ്ങളുടേയും ഭാഷാസ്ഥാനമായിട്ടാകുന്നു സംഗീതമിരിക്കുന്നത്. സ്വരങ്ങളുടെ പല വിദ്യുതസങ്ങളാക്കൊണ്ടു രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചിന്തരണ്ടുകളായ പലവിധ രാഗങ്ങളും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള അതിസൂക്ഷ്മമായും തമ്മിൽ കൂടിപ്പിണഞ്ഞുകിടക്കുന്നതായുമുള്ള വിവിധചിന്തവികാരങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു ഭാഷയായിട്ടു നില്ക്കുന്നു. ചില രാഗങ്ങൾ ചില പ്രത്യേകമനോവികാരങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതായും വേറെ ചില രാഗങ്ങൾ കൂടിപ്പിണഞ്ഞ മിശ്രമായിക്കിടക്കുന്ന ചില മനോവികാരങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതായുമിരിക്കുന്നു. യോഗശാസ്ത്രം, അദ്ധ്യാത്മശാസ്ത്രം, സംഗീതശാസ്ത്രം ഈ മൂന്നിന്റേയും സ്വരൂപങ്ങളാകുന്നു. നല്ല പണ്ണുമുള്ളവർക്കുമാത്രമേ മുൻപറഞ്ഞ തത്ത്വത്തെ യഥാർത്ഥമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അങ്ങിനെയുള്ള മഹാത്മാക്കളുടെ അപാരമായ ബുദ്ധിശക്തികൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സംഗീത അസാമാന്യമായിട്ടുള്ള പുഷ്പിയെ പ്രാവിപ്താനിടയായത്. സംഗീതത്തിൽ ഈ എഴുത്തുകാരനുള്ള 'അതിഭ്രാന്തു'നിമിത്തം പ്രകൃതം വിട്ടു കുറച്ചു കടന്നുപോയോ എന്നു ശങ്കിക്കുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ അത്രത്തന്നെ ഭ്രാന്തില്ലാത്തവർ തങ്ങളുടെ ടുഷ്ടിയിൽ കുറുകരമായി തോന്നാപ്പടുന്ന ലേഖകന്റെ ഈ പ്രവൃത്തിയ്ക്കു മാപ്പു തരുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. പിന്നെ, ബ്രഹ്മപ്രതിപാദകമായ വേദാന്താദിശാസ്ത്രങ്ങളാകട്ടെ ഈ ശ്വരതത്ത്വത്തേയും പ്രകൃതികായ്മായിരിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തേയും ജീവതത്ത്വത്തേയും അറിഞ്ഞു സർവ്വപ്രാപിയായും സർവ്വശക്തനായും സർവ്വജ്ഞനായുമിരിക്കുന്ന ഈശ്വരൻതന്നെയാണ് അന്ത്യോമിത്രപേണ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടു നമ്മെ സർവ്വപ്രകാരേണ പവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് എന്നു

മനസ്സിലാക്കി ജീവേശ്വരനെക്കുറിച്ചു അനുഭവിച്ച് ചില മഹാ നാർ കൃതാത്മന്മാരായിത്തീരുന്നു. ഏതദ്രിഷ്ടയകമായി ബുദ്ധിയെ പഠിപ്പിച്ചിച്ച് അതിന്റെ അത്യന്തഫലത്തെ സമ്പാദിക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യനു ബുദ്ധികൊണ്ടുള്ള പരമപ്രയോജനം. അതാണ് സ കലപ്രാണികളുടേയും പരമവൃദ്ധാത്മവും. ചുരുക്കത്തിൽ പറയുന്നതായാൽ, ലോകത്തിൽ എന്തെല്ലാം ശാസ്ത്രങ്ങളാണുള്ളത്, ആ വക ശാസ്ത്രങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിച്ച് എന്തെല്ലാം കലാവിദ്യകളാണുള്ളത്, ആ വക വിദ്യകളുടെ ഫലമായിച്ച് എന്തെല്ലാം അത്ഭുത പദാത്മങ്ങളാണ് മനുഷ്യർ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് അവയെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ തലയ്ക്കകത്തിരിക്കുന്നതും അചിന്ത്യശക്തിയോടുകൂടിയിരിക്കുന്നതുമായ ബുദ്ധി എന്ന ശക്തിവിശേഷത്തിന്റെ വ്യക്തിമാത്രമാകുന്നു.

അതിനാൽ, 'ലോകത്തിൽ മനുഷ്യസൃഷ്ടിയോളം അത്ഭുതകരമായിട്ടും ഉൽകൃഷ്ടമായിട്ടും വേറെ യാതൊന്നുമില്ല; മനുഷ്യനിൽ അന്തഃകരണത്തോളം അത്ഭുതകരമായിട്ടും ഉൽകൃഷ്ടമായിട്ടും ഒന്നുമില്ല' എന്നിങ്ങനെ ഈ ഉപന്യാസത്തിന്റെ ആദ്യം പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള ആ പാശ്ചാത്യപണ്ഡിതന്റെ വാക്ക് ഏറ്റവും അർത്ഥത്തായിത്തന്നെയിരിക്കുന്നുവെന്നു നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സ്പഷ്ടമായി ഭവിക്കുന്നുണ്ട്.

മനുഷ്യന്റെ അന്തഃകരണത്തിന്ന് ഇത്രയും മഹത്തായിരിക്കുന്ന ശക്തിയുണ്ടെങ്കിലും അതു ക്രമത്തിൽമാത്രമേ വികാസത്തെ പ്രാപിക്കുന്നുള്ളൂ. ഒരു ശിശുവിന്റെ കരപരണാഭ്യാവയവങ്ങൾ ക്രമേണ വളർന്നു യൗവ്വാവസ്ഥയിൽ എപ്രകാരമാണ് പരമവൃഷ്ടിയേ പ്രാപിക്കുന്നത് അപ്രകാരംതന്നെ അതിന്റെ അന്തഃകരണവും അതാത് പരമ്പരയനുസരണമായിട്ടുള്ള വിവിധസംസ്കാരങ്ങളെക്കൊണ്ടു ക്രമേണ വളന്ന് ഒടുക്കം അതിന്റെ (അന്തഃകരണത്തിന്റെ) യൗവ്വനാവസ്ഥയിൽ അതു പൂർണ്ണവികാസത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഇവിടെ

സംഗതിയിലും സ്വപ്നലോകത്തെ തന്നെ ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ടെടുക്കുക. ദൃശ്യാനുഭവമായ മാതാപിതാക്കന്മാരിൽനിന്നുല്പാദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയെക്കൊണ്ട് അതിന്റെ ഓരോ പ്രായത്തെ അനുസരിച്ച് ഓരോ വ്യായാമങ്ങൾ എടുപ്പിച്ചു ശീലിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ യൗവനകാലത്ത് അതിന്റെ ദേഹം വളരെ ബലമുള്ളതായും ലഘുവായും ഭവിക്കുകയും കർമ്മപരമാവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നവർക്കു നിന്നോടൊന്നു വളരെ ചേർച്ചയായിത്തീരുന്നതും ദുർമ്മേന്ദുസ്വഭാവം ഒന്നും കൂടാതെ വളരെ ദൃഢമായി ഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെതന്നെ, സ്വഭാവേന ശക്തിയുള്ള ബുദ്ധിയോടുകൂടിയ ഒരു കുട്ടിയുടെ അനുഷ്ഠാനം കാലാനുസരണം സംസ്കരിക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അത് അതിവിസ്തൃതമായ പ്രാപിക്കുന്നതാകുന്നു. അപ്രകാരം തന്നെ സാമാന്യമായ കായബലത്തോടുകൂടിയ ഒരു ശിശുവിനെക്കൊണ്ട് അതിന്റെ ശക്തിക്കനുരൂപമായിട്ട് അതാതു കാലത്തിൽ ഓരോ വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പ്രായമാകുമ്പോൾ അവൻ സാമാന്യബലത്തോടുകൂടിയവനായിത്തീരുന്നതുപോലെ സാമാന്യ ബുദ്ധിശക്തിയോടുകൂടിയവനായിത്തീരുന്ന ഒരു ബാലന്റെ അനുഷ്ഠാനത്തെ അതാതുപ്രായത്തിൽ തദനുരൂപമായിട്ട് സംസ്കരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ ഒരു സാമാന്യബുദ്ധിശാലിയായി ഭവിക്കുന്നതാണ്. ഒരുവൻ സ്വഭാവേന എത്രതന്നെ ബുദ്ധിയുള്ളവനായിരുന്നാലും ബാല്യം മുതൽക്ക് അതാതു പ്രായത്തെ അനുസരിച്ച് അവന്റെ അനുഷ്ഠാനം വേണ്ട വിധത്തിൽ സംസ്കരിക്കപ്പെടുന്നില്ലായെങ്കിൽ അവന്റെ ബുദ്ധി ഒരിക്കലും പൂർണ്ണവികാസത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതല്ല; അവൻ ഒരിക്കലും ലോകത്തിൽ മഹാ പ്രസിദ്ധനായി ഭവിക്കുകയില്ല; അവന്റെ ബുദ്ധിശക്തികൊണ്ടു ലോകത്തിലേക്കു യാതൊരു പ്രയോജനവുമുണ്ടാവുകയില്ല. അതിനാൽ ഏവനാണ് നാം ലോകത്തിൽ മഹാ പ്രസിദ്ധനായിട്ടിരിക്കുന്നത്, ഏവനാണ് ലോകാനുഗ്രഹമായി മഹത്തായിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് നാം അറിയുന്നത് അ

വാൻ അന്തർകരണം ബാല്യത്തെ മുട്ടുതന്നെ അതതു പ്രായത്തെ അനുസരിച്ചു നല്ല പാഠ്യ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അതിന്നു ചേർന്നിട്ടു അ പൻ തത്തൽ കാലങ്ങളിൽ പല വിധത്തിലും ക്ലേശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും എഴുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് അനുമാനിക്കാവുന്നതാണ്. അതല്ലാതെ 'ഒരുദിവസം വെളിച്ചാങ്കാലത്ത് എണ്ണിററ നോക്കിയപ്പോൾ ഞാനങ്ങോട്ടു മിട്ടമിട്ടുക്കുമായി' എന്നുള്ള അവസ്ഥ തീരെ അസാധ്യമാകുന്നു. ഇന്നലെ ബാലനായിരുന്നവൻ ഇന്നേക്കു യുവാവാവുക എന്നത് എത്രത്തോളം അസാധ്യമോ ഇതും അത്രത്തോളം അസാധ്യമാകുന്നു. എന്നാൽ 'കരചരണാഭ്യവയവങ്ങളോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന സ്ഥൂലശരീരം ശൈശവം മുതൽ ക്രമേണ വളർന്നു യൗവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായ പ്രാപിക്കുന്നതുപോലെത്തന്നെ അന്തർകരണവും സ്വഭാവേന വികാസത്തെ പ്രാപിക്കുകയില്ലേ? അപ്പോൾ പിന്നെ അന്തർകരണസംസ്കാരത്തെപ്പറ്റി ഇത്ര നിഷ്പക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാണോ പ്രയോജനം?' എന്നൊരു പൂർവ്വപക്ഷം ജനിച്ചേക്കാം. സ്ഥൂലദണ്ഡോന്തരകാണ്ടുതന്നെ അതിന്നു സാധ്യമാനം പറയാവുന്നതാണ്. ഒരു ബാലനെ വിവേകത്തോടുകൂടിയ രക്ഷാകർത്താവിന്റെ കീഴിൽ വളർത്താതെ യഥേഷ്ടം ചോഷിക്കുന്നതിന്ന് അനുവദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ നാനാവിധദുരന്തങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ചു, തന്റെ ദേഹസ്ഥിതിക്ക് അയോഗ്യമാകുന്നവിധത്തിൽ പല പ്രകാരേണ ചോഷിച്ചു, തന്നിമിത്തം പലവിധ രോഗങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു, ഒടുക്കം മഹാദുഃഖിതനായിത്തീരുകയാണു പതിവ്; അ പന്റെ ജീവിതം നിഷ്പ്രയോജനമായി ഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്രകാരംതന്നെ അസംസ്കൃതമായ ബുദ്ധിയും പ്രായേണ ദുഷ്ടബുദ്ധിയായിത്തീരുന്നതാണ് എഴുപ്പം. നമുക്കു പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത ചില കാരണങ്ങളുണ്ടാകാണ്ടു രണ്ടിലും വ്യത്യസ്തങ്ങളില്ലെന്നില്ല. ഈ സംഗതികളെത്തന്നെ ഒന്നുകൂടി 'സ്പഷ്ടമാക്കുന്നതിന്ന്' അചരങ്ങളായ വൃക്ഷങ്ങളെ നമുക്കു ദൃഷ്ടാന്തമായി എടുക്കുക. അന്നു

വധി ശാഖകളോടും ഉപശാഖകളോടും ഇലകളോടും കായകളോടും കൂടിയ വലിയ ഒരു പേരാൽവൃക്ഷമായിത്തീരുന്നതിനുള്ള ശക്തി അതിന്റെ അതിസൂക്ഷ്മമായ ഒരു ബീജത്തിനുണ്ടെങ്കിലും അതു വളരെ കാലംകൊണ്ടു മാത്രമേ ആ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നുള്ളൂ. വിത്തു മുളച്ചു തയ്യാറെടുത്തതിന്റെ ശേഷമുള്ള അതിന്റെ ഇളം പ്രായത്തിൽ പലവിധ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്തതിന്റെ ശേഷമേ അത് ഒരു വലിയ വൃക്ഷമായിത്തീർന്ന് അനേകം പ്രാണികൾക്കു നാനാ പ്രകാരേണ രക്ഷയെ ചെയ്യുന്നതായി ഭവിക്കുകയുള്ളൂ. അതുപോലെതന്നെ മനുഷ്യന്റെ അന്തഃകരണത്തിൽ, ഈ ലോകത്തിന്റെ ആദിഭാഗങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ച പ്രകാരം, അനേകം അചിന്ത്യശക്തികൾ വാസനാത്രപേണ ലയിച്ചുകിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവ പ്രകാശിച്ചു പൂർണ്ണവികാസത്തെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ ആദികാലം മുതൽക്കു അന്തഃകരണത്തെ പേണ്ടപോലെ പോഷിപ്പിച്ചു വളർത്തിക്കൊണ്ടു പരേണ്ടതാകുന്നു. ആന്തരമായിട്ടു ലയിച്ചുകിടക്കുന്ന വാസനകൾ വികസിച്ചു പ്രകാശിക്കുന്നതു ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളുടെ ഗ്രഹണംകൊണ്ടാണ്. വിഷയഗ്രഹണം ശൈശവദിനങ്ങളിൽ ഉപസ്ഥാപിക്കുന്നതുപോലെ അതിന്റെ ശാഖകൾക്കു പായംകൊണ്ടാണ് ശൈശവം, ബാല്യം മുതലായ അവസ്ഥകളിൽ അതതു പ്രായത്തിനു യോഗ്യമായുള്ള വിഷയങ്ങളെ കുട്ടികളെക്കൊണ്ടു ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നത്, യാതൊരുപായംകൊണ്ടാണ് അപ്രകാരമുള്ള വിഷയഗ്രഹണത്തിൽ കുട്ടികൾക്കു സന്തോഷവും ഉത്സാഹവും വർദ്ധിച്ചുവരുന്നത്, യാതൊരുപായംകൊണ്ടാണ് (കുട്ടികളുടെ ബുദ്ധിശക്തി വികസിച്ചു വരുന്തോറും) തത്ത്വവിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി നിഷ്കുഷിപ്പിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമുണ്ടാകുവാനായി കുട്ടികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, യാതൊരുപായംകൊണ്ടാണ് (അന്തഃകരണം പൂർണ്ണവികാസത്തെ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ) അവർ തങ്ങളുടെ ബുദ്ധിശക്തിയെ വിവിധവിഷയങ്ങളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് അന്യബുദ്ധിക്ക് ഇ

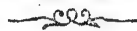
തേച്ചര ഗോചരമാകാത്തതായ തത്തപങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന്, യാതൊരുപായംകൊണ്ടാണ് ലോകത്തിലുള്ള സകല പദാർത്ഥങ്ങളുടേയും സ്വരൂപത്താനുണ്ടാകുന്നതിന്നു ബാലന്മാരിൽ സ്വഭാവേനയുള്ള ജിജ്ഞാസയെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് അതാണ്. ഏറ്റവും ഉത്തമമായും സ്വഭാവത്തിന്നു യോജിക്കുന്നതായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം. അങ്ങിനെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസസമ്പ്രദായം ഏതൊരു ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നടപ്പായി കാണുന്നുവോ അവരാണ് ഏറ്റവും പരിഷ്കാരത്തെ പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളവർ. ശൈശവം, ബാല്യം മുതലായ അവസ്ഥകളിൽ അന്തഃകരണത്തിന്റെ അവസ്ഥ എപ്രകാരമാണ് എന്നു വളരെ മനസ്സിൽ പരിശോധിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരും കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവത്തെ നല്ലവണ്ണമറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരും അവരുടെ വിവിധചേഷ്ടിതങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധവെച്ചിട്ടുള്ളവരും പലപ്രകാരത്തിൽ പലപ്പോഴും അവരായിട്ടു സഹവസിച്ചിട്ടുള്ളവരുമായ വിദ്വാന്മാരാണ് ബാലന്മാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസവിഷയത്തിൽ പലവിധ ഉപായങ്ങളും ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത്. കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ നടപ്പുള്ള കടങ്കഥ അല്ലെങ്കിൽ തോൽകഥപറയുക എന്ന സമ്പ്രദായം മുൻപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശത്തിന് ഏറ്റവും സഹായമായി വേർതിരിക്കുന്ന ഉപായങ്ങളിൽ ഒന്നാകുന്നു. കുട്ടികൾ സാധാരണയായി 'ഇതെന്താണച്ഛ!' 'അതെന്താണമ്മേ', 'അതെന്തിനാണങ്ങിനെയിരിക്കുന്നത്' എന്നും മറ്റുമുള്ള ചോദ്യങ്ങളെക്കൊണ്ടു മാതാപിതാക്കന്മാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അനുഭവമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണല്ലോ. അവരുടെ അപ്രകാരമുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ സത്തായിട്ടുള്ളവയാണെങ്കിലും മൃഗന്മാരായിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാർക്കു തല്ലാലോ അവയ്ക്കു സമാധാനം പറയുവാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ അങ്ങിനെ ചോദിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ ദുസ്സാമന്ത്രികങ്ങളിൽ ഒന്നായി വിചാരിച്ച് അവരെ ശകാരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പരമാർത്ഥത്തിൽ കുട്ടികളുടെ ആ സ്വഭാവത്തെ ദൃഷ്ട്യാ

തമ്പ്രയായി ഗണിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. എന്തെന്നാൽ, ലോകത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന സകല പദാർത്ഥങ്ങളും അവയ്ക്ക് പുതിയതാകുന്നു. ആ വക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സ്വഭാവജ്ഞാനമുണ്ടാക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹം അവരുടെ അന്തഃകരണത്തിൽ സാധ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. ആ ജിജ്ഞാസയെ നാം മേൽക്കുമേൽ വലിപ്പിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു. എന്നാൽമാത്രമേ അവരുടെ ആലോചനാശക്തി വലിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ; എന്നാൽമാത്രമേ (പ്രായമാകുമ്പോൾ) പ്രവഞ്ചമാസകലം തങ്ങൾക്കൊരു പാഠപുസ്തകമാണെന്ന് അവയ്ക്ക് വിചാരിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ; എന്നാൽമാത്രമേ പ്രകൃതിയിലുള്ള അതിരഹസ്യങ്ങളായ വിവിധതത്വങ്ങളും അവരുടെ ബുദ്ധിക്ക് ഗോചരമായി ഭവിക്കുകയുമുള്ളൂ. ലോകവിശുദ്ധനായ മിക്ക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഈ തത്വത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ രക്ഷയിൽ വളർന്നിട്ടുള്ളവരാകുന്നു.

കേവലം താഡനാദിശിക്ഷകളെ ഭയപ്പെട്ടിട്ടു മാത്രം കുട്ടികൾ ഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ അവരുടെ ഉള്ളിൽ പതിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതല്ല. അവർ അവയെ ക്ഷണത്തിൽ മറക്കുന്നു; അവയെപ്പറ്റി അവർ പിന്നീട് ആലോചിക്കുന്നതുമല്ല. അങ്ങിനെ നിർബ്ബന്ധം കൊണ്ടു ഗ്രഹിക്കുന്ന മിക്ക വിഷയങ്ങളും ഇളംപ്രായമായിരിക്കുന്ന അവരുടെ ബുദ്ധിശക്തിക്കനുരൂപമായിട്ടുള്ളവയല്ല എന്നുകൂടി അതിൽനിന്നുമാറിക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഏതേതു വിഷയങ്ങളാണ് അവരുടെ ബുദ്ധിക്ക് ഗോചരമായും അതുവേഗതയായിട്ടു തന്നെ അവയ്ക്ക് രസകരമായും ഭവിക്കുന്നത്, യാതൊരു വിഷയങ്ങളേപ്പറ്റിയാണു് അവർ അത്യുത്സാഹത്തോടുകൂടി വീണ്ടും ചിന്തിക്കുന്നത് അവ അവരുടെ അന്തഃകരണത്തിൽ ഉറച്ചുകിടക്കുന്നതാണ്. അവയെ അവർ തങ്ങളുടെ ആലോചനാശക്തിക്ക് വിഷയമാക്കിത്തീർത്തു തത്സംബന്ധമായി അനേകം പുതിയ തത്വങ്ങളെ പിന്നീട് അവർതന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു.

തോൽകഥപറയുക എന്ന സമ്പ്രദായം മുൻപ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള കായ്കളെ നിറവേറുന്നവയിൽ ഒന്നാകുന്നു. ഒരേപ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ തമ്മിൽ ഓരോ കടകഥകൾ പറഞ്ഞു ചിലർ തോൽക്കുക, ചിലർ ജയിക്കുക എന്നിങ്ങിനെ ഒരു രസേന്ദ്രമെന്ന അവരുടെ ബുദ്ധിക്ക് ഉത്സാഹമുണ്ടാക്കിത്തീർക്കുന്നു. അതേകാരണത്താൽ തന്നെ അത് അവരുടെ ആലോചനാശക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്നു നല്ല സഹായമായും ഭവിക്കുന്നു. അതിനും പുറമേ, കടകഥകൾ പറഞ്ഞു ശീലിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ലോകത്തിലുള്ള നാനാവിധ പദാർത്ഥങ്ങളെയും പലവിധത്തിലും വിഭാഗിക്കുന്നതിന്നുള്ള ബുദ്ധിശക്തി കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്നതാണ്. ഓരോ പദാർത്ഥങ്ങൾക്കു സാമാന്യമായിട്ടുള്ള ധർമ്മങ്ങൾ ഏവയാണെന്നും അതാതിന്നു വിശേഷമായിട്ടുള്ള ധർമ്മങ്ങൾ ഏവയാണെന്നും അവർക്ക് അതുകൊണ്ടു ഗ്രഹിക്കുവാനിടവരുന്നതാണ്. ചില പദാർത്ഥങ്ങൾക്കും മറ്റു ചിലതിനും തമ്മിൽ ഏതതു ധർമ്മങ്ങളുണ്ടെന്ന് സാമ്യമുള്ളതെന്നും ചിലതു മറ്റു ചിലതിൽനിന്ന് ഏതേതു ധർമ്മങ്ങളുണ്ടെന്ന് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നും മറ്റുമുള്ള തത്വങ്ങളും അവർ അതുകൊണ്ടു ഗ്രഹിക്കുന്നു. ബുദ്ധിയുടെ ശാസ്ത്രവിഷയമായുള്ള പരിണാമത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കല്പ ഇപ്രകാരമാണെന്നതു വാദരഹിതമായ സംഗതിയാണല്ലോ. 'നാഴി പാലുകൊണ്ടു നാടെല്ലാം കല്യാണം' (=ചന്ദ്രൻ) എന്നും 'എണ്ണക്കുപ്പിയിൽ ഞാറപ്പഴം' (=കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണമണി) എന്നും മറ്റുമുള്ള കടകഥകൾ ഏതു ബുദ്ധിക്ക് ഗോചരമായി ഭവിച്ചുവോ ആ ബുദ്ധി യഥാക്രമം വികസത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതിന്നു കാലദേശാഭ്യവസ്ഥകൾക്കനുക്രമമായിരുന്നെങ്കിൽ അതുകാളിദാസന്റെ ബുദ്ധിക്ക് തുല്യമായിത്തീരുകവാൻ ഒരു പ്രയാസവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതിന്നു യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇങ്ങിനെ ഓരോ കഥകളെയും പരിശോധിച്ചുനോക്കുന്നതായാൽ, ശാസ്ത്രവിഷയമായിട്ടുള്ള അനേകം തത്വങ്ങളും മറ്റു പലതും അവയിൽ

ബീജരൂപേണ ലയിച്ചുകിടക്കുന്നതു കാണാവുന്നതാണ്. അങ്ങിനെയുള്ള കടങ്കഥകളെ പായുകയും അവയെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ ഏതുബാലന്മാർ തല്പരന്മാരാകുന്നുവോ, എവർ ആവക വിഷയങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ ചെറുപ്രായത്തിലിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിയെ പരിണിമിപ്പിക്കുകയും അവയിലുള്ള അതിസാമാന്യമായ ചില തത്വങ്ങളെ കണ്ടു രസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവോ, അവർക്കു ലോകത്തിൽ മനുഷ്യക്ക് അറിവിനേയും മനുസ്സുമാധാനത്തേയും കൊടുക്കുന്നതായിട്ടും സന്തോഷത്തേയും ആനന്ദത്തേയും കൊടുക്കുന്നതായിട്ടും കാലക്ഷേപം ആയാസരഹിതമായിത്തീരുന്നതിന്നു പലവിധ സൗകര്യങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിത്തീർക്കുന്നതിന്നു ഹേതുവായിട്ടും ഏതെല്ലാം ശാസ്ത്രങ്ങളും കലാവിദ്യകളുമാണുള്ളത്, അവയിൽ ചിലതിലെങ്കിലും നൈപുണ്യം സമ്പാദിച്ചു കേമന്മാരാകുന്നതിന്നും മനുഷ്യർക്കുള്ള അറിവിന്റെ ആകത്തുകയിൽ തങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിന്നു് ഒരണവെങ്കിലും പുതിയതായി കണ്ടുപിടിപ്പാൻ തരം വരുന്നതിന്നും എളുപ്പമാകുന്നു എന്നത് കുറച്ചാലോചിച്ചുനോക്കിയാൽ മഹാസ്സഷ്ടുമായി ഭവിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാകുന്നു.

൧൦-ഇന്ത്യാ ചർ. രൂ.

മംഗളാദയം ൧-ാം വാളിയം ൧-ാം ലക്കത്തിൽ ഈ ലേഖകൻ 'ചരിത്രം' എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഒരു ലേഖനമെഴുതിട്ടുള്ളത് വായനക്കാർ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അതിൽ, ചരിത്രമെന്നുവെച്ചാലെന്താണെന്നും ചരിത്രത്തിൽ എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങളേയുണ്ടു് പ്രതിപാദിക്കേണ്ടതെന്നും അവയുടെ ജ്ഞാനം ഇന്നുള്ളവരുടെ കഠലക്ഷേപത്തിന്നു് എപ്രകാരമാണു് പ്രയോജനകരമായിത്തീരുന്നതെന്നും മാനം സാമാന്യേന നിരൂപിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇനി ഇപ്പോൾ 'ഇന്ത്യാ

ചരിത്രം' എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി കുറച്ചൊന്നു നിരൂപിക്കുവാനാ
രംഭിക്കുന്നു.

ഹിമവത്സേതുപയ്ക്കത്തുള്ള പ്രദേശത്തിന്നു പണ്ടു ഭാരതവ
ഷാ എന്നായിരുന്നു പേര്. എന്നാൽ ആധുനികന്മാർ അതി
ന്ന് ഇന്ത്യാ എന്നാണ് പേർ പറയുന്നത്. ഈ പ്രദേശത്തുള്ള മു
ഖ്യ നിവാസികൾ ഹിന്തുക്കളാകുന്നു. പണ്ടു ഹിന്തുക്കൾ അത്യു
ന്നതന്ധിതിയെ പ്രാപിച്ചിരുന്ന കാലങ്ങളിൽ അന്നുള്ള മഹാമാർ
അനേകം ചൈദികഗ്രന്ഥങ്ങളെ എഴുതിട്ടുള്ളതായി നമുക്കനുഭവമു
ണ്ട്. പിന്നെ ധർമ്മശാസ്ത്രം, ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രം, വൈദ്യശാസ്ത്രം, ആ
യുധശാസ്ത്രം, ശില്പശാസ്ത്രം, സംഗീതശാസ്ത്രം, ആത്മപ്രതിപാദകമാ
യ ശാസ്ത്രം എന്നിങ്ങനെയുള്ള പലവിധ ശാസ്ത്രങ്ങളെ സംബന്ധി
ച്ചും കാപ്യനാടകാലങ്കാരാദി സാഹിത്യവിഷയങ്ങളെ സംബന്ധി
ച്ചും അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ഇതരദേശീയന്മാർക്കു വിസ്മയം ജനിപ്പി
ക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ അവർ എഴുതിട്ടുള്ള കഥയും നമുക്കറിയാം. എ
ന്നാൽ തത്തൽകാലദേശാവസ്ഥകളെ അനുസരിച്ചു വഴിക്ക് വീയാ
യിട്ടുള്ള രാജ്യഭരണസമ്പ്രദായത്തെപ്പറ്റിയും ജനങ്ങളുടെ ആചാര
വിശേഷങ്ങളെപ്പറ്റിയും അവരുടെ കാലക്ഷേപസമ്പ്രദായത്തെ പ്പ
റ്റിയും അവരുടെ ഇടയിലുള്ള വിവിധവ്യവസായങ്ങളെപ്പറ്റിയും
മറ്റും വിവരിക്കുന്നതായ ഒരു ഗ്രന്ഥം ആരെങ്കിലും എഴുതട്ടുള്ളതാ
യി നമുക്കറിവില്ല; അങ്ങിനെ ഒരു കേൾവിയുമില്ല. 'പണ്ടുണ്ടായി
രുന്നിരിക്കാം, അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നശിച്ചുപോയ കൂട്ടത്തിൽ അ
വയും നശിച്ചുപോയി എന്നു വിചാരിക്കരുതേ?' എന്നു ശങ്കിപ്പാ
നും വഴിയില്ല. എന്തെന്നാൽ അങ്ങിനെ ഒരു സമ്പ്രദായം പണ്ടു
ണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ മാതിരി ഒരു ഗ്രന്ഥമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ
ശേഷിക്കാതിരിപ്പാൻ വഴിയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ആവക ഗ്രന്ഥങ്ങളെ
പ്പറ്റിയ ഒരു സൂചന അന്യഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണുമായിരുന്നു. അ
തും കാണുന്നില്ല. അതുമല്ലെങ്കിൽ അങ്ങിനെ ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ടാ

യിരുന്ന കഥ പരമ്പരയായിട്ടു പറഞ്ഞുവരുവാൻ മാഗ്നമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങിനെ ഒരു കേൾവിയും ഇല്ല എന്നു മുമ്പിൽ പറഞ്ഞുവല്ലോ. അതാനുമിപ്പെങ്കിലും ചരിത്രമഴുതുക എന്ന സമ്പ്രദായം പണ്ടുള്ള ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവരുടെ സന്താനങ്ങളായ ആധുനികഹിന്ദുക്കൾക്ക് അതിന്റെ വാസന കറച്ചുകിടന്നിരിക്കുമായിട്ടു ന്യായമുണ്ട്. അത് അശേഷം കാണുന്നില്ല എന്നതു പ്രസിദ്ധമാണ്; എങ്കിലും വായനക്കാർക്ക് തൽക്കാലം വോദ്ധ്യപ്പെടുന്നതിന്നുപേണ്ടി ഈ ലേഖകന്റെ ഒരനുഭവത്തെ എടുത്തു പറയാം. കറച്ചുകാലത്തിന്നു മുമ്പു മംഗളോദയത്തിൽ 'പുരാണഗ്രന്ഥങ്ങൾ' എന്ന പേരുവെച്ച് ഒരു ലേഖനത്തെ കണ്ടതായി വായനക്കാർ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. അതിൽ ഓരോ സഹോദരനും പഠിപ്പാൻ പറഞ്ഞുവരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന നിലയിലല്ല ഇതിഹാസപുരാണങ്ങളെ മഹാഷിമാർ എഴുതിട്ടുള്ളതെന്നും ഇന്നിന്ന ഉദ്ദേശ്യങ്ങളോടുകൂടിയാണ് അവയെ അവർ എഴുതിട്ടുള്ളതെന്നും അധികാരിഭേദപോലെ നാമമാരരുത്തരും അപരിചിതരാണ് ഇന്നിന്ന തത്ത്വങ്ങളെയാണ് ഗ്രഹിക്കേണ്ടതെന്നും അതിനാൽ അവയിൽ പറയുന്നതെല്ലാം നാമമല്ലാവരും കണ്ണടച്ചു വിശ്വസിക്കേണമെന്നില്ല എന്നും എങ്കിലും അവയെക്കൊണ്ട് ഒരു മുപ്പു പ്രയാജനം മഹാഷിമാർ കരുതിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടു നമുക്കുപയോഗിപ്പാൻ പാടില്ലെന്നും ഉള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഒരുഭാഗം വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകണ്ടു സ്മരിക്കാഞ്ഞിട്ട് മംഗളോദയവായനക്കാരനായ ഒരു മഹാൻ മ. പത്മധിപൻ അതിന്നു മറുപടിയായി ഒരു ലേഖനം അയക്കുകയുണ്ടായി. അതിലെ സാരാംശം, പത്മധിപരിൽനിന്നു ഞാൻ ഗ്രഹിച്ചതിൽ, ഇതുമാത്രമാകുന്നു. "പുരാണഗ്രന്ഥങ്ങൾ" എന്ന ലേഖനം ഞാൻ വായിച്ചുനോക്കി. ആ ലേഖകൻ അഭിപ്രായമൊട്ടു ഞാനും മോശിക്കുന്നു. പക്ഷേ, കമ്പിത്തലാൽ എന്നൊന്നില്ല, രീതിയില്ല (ഇപ്പോഴുള്ള രണ്ടു

നുകൂട്ടംകൂടി വിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുഴുവൻ ഓർമ്മയില്ല). അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയം ഇങ്ങിനെയായിരിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. പുരാണഗ്രന്ഥങ്ങളെ ഈ ലേഖകൻ ധിക്കരിക്കുകയാണെന്ന് ആ മഹാൻ ആദ്യത്തെ ധരിച്ചുവശായി. (ആ ലേഖനം മനസ്സിൽ വായിച്ചാൽ ബാക്കി ആക്കെങ്കിലും അങ്ങിനെ ഒരു രുചിയുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ എന്നു സംശയമാണ്). അതിനാൽ അതിനെ ഖണ്ഡിച്ചു ഈ ലേഖകനെ ഒരു കലശൽ കൂട്ടണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തിന്മേലായിരിക്കണം അതേഴുതി അയച്ചത് എന്നു തോന്നുന്നു. എന്നാൽ കമ്പിത്തപാലില്ല, തീവണ്ടിയില്ല എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിഷേധം ഈ ലേഖകന് ഒരു തോൽവിയായിത്തീരുന്നതെങ്ങിനെയാണെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ഇനിയും മനസ്സിലാകുന്നില്ല.

മുൻ കാണിച്ചത് ഒരു പ്രത്യേക സംഗതിയാണെന്നു വിചാരിപ്പാൻ പാടില്ല. ഇതരദേശീയന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ സ്വരൂപജ്ഞാനം അശേഷമില്ലാത്ത ഹിന്ദുക്കളുടെ എല്ലാവരുടേയും കഥ ഈ മാതിരി തന്നേയാകുന്നു. ചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ സ്വഭാവമന്താണെന്നു നിശ്ചയിച്ചു; ഇങ്ങിനെ പ്രകടമായ സകലതും അക്ഷരപ്രതി എല്ലാവരും ഒന്നുപോലെ കണ്ണടച്ചു വിശ്വസിക്കാത്തതാൽ പാപമുണ്ട് എന്നുള്ള വിശ്വാസം പരമ്പരയായി ദൃഢമായിട്ടുറച്ചുകിടക്കുന്നുണ്ടെന്നും. അങ്ങിനെ വരുമ്പോൾ പിന്നെ മുൻപാഞ്ഞപ്രകാരമല്ലാതെ വരുവാൻ താമില്ലല്ലോ. അതിനാൽ ഹിന്ദുക്കൾക്കു ചരിത്രസംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളിൽ വാസന കറുവാൻ എന്നുതന്നെ സമ്മതിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ചരിത്രസംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളുടെ ജ്ഞാനമില്ലെങ്കിലെന്താണ് ന്യൂനത എന്നായിരിക്കും ഇറിയായതെ ചോദ്യം. അതിന്നു സമാധാനമാണ് ഇനി പാവപ്പെട്ടത്.

വളരെ പുരാതനമായ കാലത്തുതന്നെ ഇന്ത്യാരാജ്യം ഇതരദേശീയന്മാർക്കു ഓ ഹുന്ദനും തോന്നത്തക്ക വിധത്തിൽ അതിരവു

ഉന്നതാവസ്ഥയെ പ്രാപിച്ചിരുന്നുവെന്നും അത് അന്ത്യരാജ്യക്കാ-
 ളെ അപരിഷ്കൃതാവസ്ഥയിൽ നിന്നു കരകോരുന്നതിന്നു വളരെ സ-
 ഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുമുള്ള കഥ ലോകപ്രസിദ്ധമാകുന്നു. പണ്ടേക്കു
 പണ്ടുതന്നെ ഇന്ത്യാരാജ്യം ആത്മപ്രതിപാദകമായ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ
 ഇരിപ്പിടമാണ് എന്നുള്ള പ്രസിദ്ധിപ്പെടുത്തലും അതു മനുഷ്യക്ക് ആ-
 വശ്യകരമായും അലങ്കാരവിഷയമായുമുള്ള ഓരോപദാർത്ഥങ്ങളെ കര-
 കൊൾക്കും പ്രയോജിച്ചുണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യത്തിൽ ഇതരന്മാർക്ക് അ-
 സൂയഭയം ആശയ്ക്കുതക്കയും ജനിപ്പിക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള ഒരു
 രാജ്യവുമായിരുന്നു. അതു നിമിത്തം ഏഷ്യാഖണ്ഡത്തിലും യൂറോ-
 പ്തഖണ്ഡത്തിലുമുള്ള മിക്ക രാജ്യക്കാരും ഇന്ത്യാക്കാരായി കച്ചവടം
 നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ത്യാക്കാരുടെ ഉൽകൃഷ്ട വൈദിക
 ഗ്രന്ഥങ്ങളും തത്ത്വശാസ്ത്രങ്ങളും ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രവും ശില്പശാസ്ത്രവും
 പിന്നെയും അന്യരും ശാസ്ത്രങ്ങളും കലാവിദ്യകളും മാത്രമല്ല അക്കാ-
 ലങ്ങളിൽ അജ്ഞാനാധികാരത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ഇതരദേശീ-
 യന്മാരെ ഇങ്ങോട്ടാകർഷിച്ചത്. അതിനുള്ള ഒരു പ്രധാനകാ-
 രണം ഇന്ത്യയിലെ അന്നത്തെ ധനപുഷ്ടിയാകുന്നു. അത്രെ
 ശ്വേതേന്ദ്ര കൂടിയിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ധനത്തെ അപഹരിക്കണ-
 മെന്ന ആശയോടുകൂടി വളരെ കായബലമുള്ള ഓരോ രാജ്യക്കാർ
 പലപ്പോഴായി അതിനെ ആക്രമിപ്പാൻ തുടങ്ങി. അവരെ അ-
 റ്റുപ്പോൾ എതിർത്ത് ഓടിക്കുന്നതിന്നു ശക്തി ഇന്ത്യാക്കാർക്കു സംഗ-
 തിച്ചാൽ പോരാത്തതും വന്നു. അതിന്റെ ഫലമാണ് നമ്മുടെ
 ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും ശോചനീയമായ അവസ്ഥ. ഈവക കഥക-
 ലെല്ലാം നമുക്കു ധരിക്കുവാൻ തരമായതുതന്നെ പണ്ട് ഇന്ത്യാക്കാ-
 രായി എടുത്തുണ്ടായിരുന്നു അന്ത്യരാജ്യക്കാരുടെ ചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങ-
 ലിൽ വിവരിക്കുന്നു. ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ ലോകസ്ഥിതി നോക്കുക.
 ഓരോ രാജ്യക്കാർ ധനപുഷ്ടികൊണ്ടും വിദ്യാഭ്യാസവികാസം ഓ-
 രോ ചൂമ്പലായങ്ങളിലുള്ള സാമൂഹ്യകാര്യങ്ങളും ഉന്നതിയെ പ്രാപി-

ചിട്ടുള്ളതിനെ നാം കണ്ണു തുറന്നു ചూരും നോക്കിക്കൊണ്ടെന്നതായാൽ നാം ഇപ്പോൾ അവരേക്കാൾ എത്രതന്നെ താണ സ്ഥിതിയിലാണ് കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതു പ്രത്യക്ഷമായിട്ടറിയാവുന്നതാണ്. ഈ സംഗതി മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, അത്ര ഉയർന്ന അവസ്ഥയിലിരുന്നിരുന്ന നാം ഇത്ര മോശസ്ഥിതിയിൽ വരുവാനുള്ള കാരണങ്ങളെന്താണ് എന്നൊരു ജിജ്ഞാസ മിക്ക വായനക്കാരിലും ജനിക്കുവാനിടയുണ്ട്. അതു വേണ്ടതും സ്വഭാവേന ഉണ്ടാകുന്നതുമാകുന്നു. എന്തെന്നാൽ ചരിത്രസംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളുടെ ജിജ്ഞാസയുള്ള ബിജം അതാകുന്നു. ആ വഴിയ്ക്കു നിരന്തരമായ ആലോചനയെയും അതിനെ അനുസരിച്ച് ഓരോ ലക്ഷ്യങ്ങളെ സമ്പാദിക്കുന്നതിന് അശ്രാന്തമായ പരിശ്രമത്തെ ചെയ്യും ഉണ്ടാകേണ്ട ഫലമാണ് ചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ. അതുകൊണ്ടുള്ള സാക്ഷാൽ പ്രയോജനം ഇനിയും പറയുക കഴിഞ്ഞില്ല. ഇനി അതിനെപ്പറ്റി വിചാരിക്കുക.

ഇന്ത്യാക്കാരായ നമ്മുടെ പൂർവ്വാർ ഒരു കാലത്തു ഭൂലോകത്തിലുള്ള സകല രാജ്യക്കാർക്കും ബഹുമാനം തോന്നത്തക്ക വിധത്തിൽ ഉന്നതിയെ പ്രാപിച്ചിരുന്നുവെന്ന സംഗതി മുന്പു പ്രസ്താവിച്ചുവല്ലോ. എന്നാൽ ചരിത്രസംബന്ധമായിട്ടത്ഥവിചാരം ചെയ്യുമ്പോൾ 'പൂർവ്വാർ' എന്ന പദത്തെത്തുടക്കം മാത്രം നമുക്കു തൃപ്തിപ്പെടുവാൻ പാടില്ല. എന്തെന്നാൽ 'പൂർവ്വാർ' എന്ന ഗണ്യതയോടെ, പിന്നാക്കം നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിൽ ഗോചരമാകുന്ന ഭൂതകാലം മുതൽ നമ്മുടെ മുത്തച്ഛന്മാർ വരേയുള്ളവരെല്ലാവരുമെന്ന ത്ഥം ഗ്രഹിക്കാം. അതിനാൽ നാം ഈ രീതിയിൽ അത്ഥവിചാരം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ ജാതിക്കാരെയും കൂട്ടി ഒരു സമുദായമാക്കിപ്പോത്ത് അതിനെ ഒരു പുരുഷനാക്കി കല്പിക്കണം. *

* ഈ രീതിയിൽ അത്ഥവിചാരം ചെയ്യുവാൻ പണ്ടുള്ള ചില നമ്മുടെ നല്ല സാഹിത്യകൃതികളിൽ പലവിധം പൂർവ്വസൂചനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

അതിൽ അനേകം ഉൾപിരിച്ചുവാട്ടുകൂടി കിടക്കുന്ന സമുദായങ്ങളെ ആ പുരുഷന്റെ അംഗങ്ങളായും കല്പിക്കണം. അതിന്റെ ശേഷം ഏറ്റവും പൂരാതനമായ കാലം മുതൽക്ക് ഇതേവരെയുള്ള ആ പുരുഷന്റെ വൃദ്ധിക്കുയർത്ത നാം മനസ്സുകൊണ്ടു കാണണം. ഇനി അതെങ്ങിനെയെന്നു പറയാം. നമ്മുടെ ബുദ്ധി ക്കു ശോചനയായും ചരിത്രസംബന്ധമായ കുറച്ച ചില ലക്ഷ്യങ്ങളോടു കൂടിയു മിരിക്കുന്ന ഭൂതകാലത്ത് ഇന്ത്യാക്കാരുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരുന്നു: അവരുടെ ഇടയിലുള്ള രാജ്യഭരണസമ്പ്രദായമെന്തായിരുന്നു; രാജാവ് എന്തു ധർമ്മശാസ്ത്രത്തെ പ്രമാണിച്ചാണ് പ്രജകളിൽ നീതി ന്യായങ്ങളേയും രക്ഷാശിക്ഷകളേയും നടത്തിയിരുന്നത്; രാജഭോഗമായി പ്രജകളിൽനിന്ന് എന്താണ് വസൂലാക്കിയിരുന്നത്; രാജാവിന്റെ സൈന്യബലം ഏതൊരവസ്ഥയിലായിരുന്നു; പ്രജകളുടെ ഉപജീവനത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളെന്തെല്ലാമായിരുന്നു; അവർ എന്തെല്ലാം മാതിരി വ്യവസായങ്ങളിലാണ് ഏപ്പെട്ടിരുന്നത്; അവരുടെ കാലഃക്കലസമ്പ്രദായമെന്തെല്ലാമായിരുന്നു; അവരുടെ ഇടയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം എന്തൊരു രീതിയിലാണ് നടത്തപ്പെട്ടിരുന്നത്; അന്നു പൊതുജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ധർമ്മധർമ്മങ്ങളെപ്പറ്റിയ വിചാരമെന്തായിരുന്നു; അവരുടെ ഇടയിലുള്ള ഈശ്വര വിശ്വാസം എന്തൊരു മാതിരിയായിരുന്നു; അവരുടെ പരമമനോരഥങ്ങളെന്തെല്ലാമായിരുന്നു; അന്യരാജ്യങ്ങളിലേയ്ക്ക് അവർ കച്ചവടത്തിനായി എന്തെല്ലാം സാമാനങ്ങളാണ് അയച്ചിരുന്നത്; ഇങ്ങോട്ട് ആവക രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം സാമാനങ്ങളാണ് വന്നിരുന്നത്; ഭദ്രശാന്തരഗമനത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗമെന്തായിരുന്നു; വാഹനങ്ങളെന്തെല്ലാമായിരുന്നു; അവരുടെ അയൽ രാജ്യക്കാരായിട്ട് അവർക്കുള്ള സംബന്ധമെന്തായിരുന്നു; ശത്രുക്കൾ ആരെല്ലാമായിരുന്നു; ബന്ധുക്കൾ ആരെല്ലാമായിരുന്നു; പിന്നെ, അയൽ രാജ്യക്കാരുടേയും കച്ചവടസാമന്ധ്യമുള്ള വേറെ രാജ്യക്കാ

രണ്ടേയും മുൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലുള്ള ഏറ്റുപ്പാടുകൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു—ഇങ്ങിനെയുള്ള സംഗതികളെപ്പറ്റിയാണ് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അതിനും പുറമേ, ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടാകെയുള്ള സമുദായപുരുഷന്റെ അംഗങ്ങൾ എന്നപോലെയിരിക്കുന്ന പല പ്രദേശങ്ങളിലായി പല ഭാഷകളെ സംസാരിച്ചും പലവിധ ആചാരങ്ങളെ പിന്തുടന്നുമിരിക്കുന്ന വിവിധസമുദായങ്ങളുടെ അന്നത്തെ സ്ഥിതിയെ മുൻപറഞ്ഞ രീതിയിൽത്തന്നെ വളരെ നിഷ്പക്ഷിച്ചു പറിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കണം. എത്രത്തോളം രണ്ടിപ്പോടുകൂടിയാണ് അവർ എല്ലാവരും കാലക്ഷേപം ചെയ്തിരുന്നത് എന്നറിയണം; അവരുടെ ഇടയിൽ അനുഭവവിരുദ്ധമായിരുന്നുവോ എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണങ്ങളെന്തെല്ലാമായിരുന്നുവെന്നും അറിയണം. ഈ രീതിയിൽ അക്കാലത്തെ സകല കാര്യങ്ങളേയും അറിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം അവരുടെ അടുത്ത തലമുറയിലുള്ളവരുടെ സ്ഥിതിയെ ഇതേരീതിയിൽത്തന്നെ അറിയുവാൻ ശ്രമിക്കണം. അങ്ങിനെ ക്രമത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിപ്പോരുന്നതിനിടക്കു മുൻപറഞ്ഞ സമുദായപുരുഷൻ ഏറ്റവുമധികം ഉൽകൃഷ്ടത്തെ പ്രാപിച്ച കാലമേതായിരുന്നുവെന്നു കാണുവാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇങ്ങിനെ ഓരോ കാലങ്ങളിലെ അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങളെപ്പറ്റി ക്രമത്തിൽ നാം പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ഏറ്റവുമുൽകൃഷ്ടമായ അവസ്ഥയിൽ എത്തുവാനുള്ള കാരണം ഇന്നിന്നതാണ് എന്നു നമുക്ക് അനായാസേന വ്യക്തമായി ഭവിക്കുന്നു. അതേ മാതിരിയിൽത്തന്നെ പിന്നീടുണ്ടായ ക്ഷയത്തേയും നാം ക്രമത്തിൽ ഓരോ തലമുറകളിലായി കണ്ട് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥവരെ വരണം. അപ്പോൾ ഇന്നിന്ന കാരണങ്ങളെക്കൊണ്ടാണ് ക്ഷയം സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളതും സുവ്യക്തമായി ഭവിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്രകാരം നാം ഇന്ത്യാരാജ്യത്തിന്നു പുരാതന കാലം മുതൽ ഇന്നേവരെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള വ്യഭിചാരങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെയും തത്സംബന്ധമായി ഇതരരാജ്യങ്ങളിലേക്കു വന്നിട്ടുള്ള വ്യ

ഭരിക്കുവാനുള്ള സ്വഭാവത്തെയും വഴിക്കുവഴിയായി നിർദ്ദിഷ്ട പരിഷ്കാരങ്ങൾ നാം ഇപ്പോൾ എത്രത്തോളം ശോചനീയമായ സ്ഥിതിയിലാണ് കിടക്കുന്നതെന്നും ഇതരദേശീയന്മാർ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ എത്രത്തോളം ഐശ്വര്യത്തോടുകൂടിയാണ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെന്നും അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇന്നിന്നവയാണെന്നും ശരിയായിട്ടു കാണുന്നതിനുള്ള ശക്തി നമുക്കുണ്ടാവുന്നതാണ്. പുരുഷനുള്ള പ്രാധി ഇന്നതാണെന്നു മനസ്സിലായാൽതന്നെ ഭീന പകര മാറിയ കൂട്ടത്തിലായല്ലോ. എന്തെന്നാൽ ഉടനെ അതനുള്ള നിവൃത്തിഭാഗത്തേയാണ് ജനങ്ങൾ പിന്നീട് ആലോചിക്കുക. ഇങ്ങിനെ നമ്മുടെ പുരുഷന്മാരുടെ ചരിത്രത്തെ കാലക്രമത്തെ അനുസരിച്ചു വഴിക്കുവഴിയായി പറിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അപരിൽ ആന്തരമായിട്ടു ഭക്തിബഹുമാനങ്ങൾ തോന്നുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്കു യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സ്വദേശാഭിമാനമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് അപരന്റെ സന്താനങ്ങളായ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ കഷ്ടസ്ഥിതിയിലിരിക്കുന്നത് പോര എന്നു തോന്നിത്തുടങ്ങുകയും ഇപ്പോൾ അന്യരാജ്യക്കാർ പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളതു പോലെ നമുക്കും ഒരു ഉയർന്ന നിലയിലെത്തേണ്ടമെന്നുള്ള ഉൽക്കണ്ഠ നമ്മളിൽ ജനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരിന്നുംപുറമെ, മുൻപാഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ചരിത്രപാരംഭകാണ്ടു വേറെ വലിയതായ ഒരു ഗുണംകൂടി സിദ്ധിക്കുവാനുണ്ട്. ഇന്ത്യാരാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളേയും ഒരു ദേഹമാക്കി മുഖ്യ കല്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ പുരുഷന്മാർ അവയവസ്ഥാനിയങ്ങളായി പല പ്രദേശങ്ങളിലായി വാസമാചയ്ക്കു പോന്നിരുന്ന പല സമുദായങ്ങളും പണ്ടുള്ളവരുടെ ഉൽക്കണ്ഠപ്രാപ്തിക്ക് ഏതെല്ലാം വിധത്തിലാണ് സഹായമായി ഭവിച്ചത് എന്നും ഓരോ സമുദായത്തിലുള്ള പല സമുദായക്കാരും അതാതിന്റെ നിലനില്പിന്നും അഭിവൃദ്ധിക്കും എപ്രകാരമാണ് സഹായിച്ചിരുന്നതെന്നും വളരെ രഞ്ജിപ്പോടുകൂടി ഒത്തൊരുമി

ച്ചുള്ള ആ പന്തട പ്രയത്നത്തിന്നു ഹാനി വന്നുതുടങ്ങിയതോടുകൂടി യാണ് ഇന്ത്യാക്കാക്കു ക്ഷയവും വന്നുതുടങ്ങിയതെന്നു കാണുമ്പോൾ അതിന്നുള്ള കാരണമന്തായിരുന്നുവെന്നും മറ്റുമുള്ള സംഗതികളെ ഇന്ത്യാക്കാരായ നാം എല്ലാപരം ചരിത്രത്തിൽനിന്നു പഠിച്ചുകഴിയുമ്പോൾ—യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമില്ലായ്മനിമിത്തംതമ്മിൽതമ്മിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചില്ലാ സ്വർഗ്ഗങ്ങളെയെല്ലാം തള്ളിക്കളഞ്ഞു സാമാന്യമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യാസമുദായത്തിന്റെ അംഗങ്ങൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ ആചാരവിഭാഗങ്ങളായിട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ സമുദായങ്ങൾക്കും, ഓരോ സമുദായത്തിൽത്തന്നെയുള്ള എല്ലാ ജാതിക്കൾക്കും, എന്നുവേണ്ട ഓരോ ജാതിയിലുമുള്ള എല്ലാ സ്ത്രീപുരുഷന്മാർക്കും ‘നമുക്കു ഇന്ത്യാരാജ്യം’ എന്നുള്ള ഏറ്റവും ഉൽകൃഷ്ടമായും പരിശുദ്ധമായുമുള്ള സ്വരാജ്യമിമാനം ഉണ്ടാവാനിടവരുന്നതാകുന്നു. പിന്നെ, സാമാന്യമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യാസമുദായത്തിന്റെ നിലനില്പിന്നും അഭിവൃദ്ധിക്കും അതിൽ ഉൾപ്പെരിവോടുകൂടിയുണ്ടുന്ന ഓരോ സമുദായത്തിന്റേയും നിലനില്പിന്നും അഭിവൃദ്ധിക്കും എല്ലാ ജാതിജനങ്ങളുടേയും ഒത്തൊരുമിച്ചുള്ള പ്രയത്നം ഏറ്റവുമുപയോഗ്യം എന്നു മനസ്സിലാവുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും മുമ്പിട്ടുനില്ക്കുന്ന ജാത്യഭിമാനത്തേയും വലിയവൻ, ചെറിയവൻ എന്ന അഭിമാനത്തേയും ധനചാൻ, ദരിദ്രൻ എന്ന അഭിമാനത്തേയും പിന്നിൽനിർത്തി ആ വക വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒന്നും ഭാവിക്കാതെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കുന്നതിന്നും തമ്മിൽ തമ്മിൽ സുചിന്താപങ്ങളെ പങ്കാകാളുന്നതിന്നും മറ്റും നാം പഠിക്കുന്നതാണ്. ഇതാണ് ഭക്തിശാസ്ത്രത്തിൽനിന്നു നാം പഠിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ പാഠം. എന്തെന്നാൽ സകല പ്രപഞ്ചത്തേയും ഈശ്വരമയമായി കാണണമെന്നും അതു ചേതുവായിട്ടു സകല പ്രാണികളേയും ഒന്നുപോലെ സ്നേഹിക്കണമെന്നുമുള്ള ഉൽകൃഷ്ടതത്വത്തെയാണ് ഭക്തിശാസ്ത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതിനാലാണ് യഥാർത്ഥമായ സ. 33

ശാഭിമാനം പരിശുദ്ധമാണ് എന്ന് മുഖിൽ പറഞ്ഞത്. നമുക്കു മേലിലുള്ള അഭിവൃദ്ധിക്ക് അപ്രകാരമുള്ള ഭാവനയും ആചരണവും ഏറാവാമവശ്യമാണ് എന്നതിന്നു യാതൊരു വാദവുമില്ല. ഇന്ത്യാചരിത്രം നിഷ്കഷിച്ചു പഠിച്ചാലുള്ള ഗുണം ഇന്നതാണ് എന്ന് ഇപ്പോൾ കഷ്ടിച്ച് ഒന്നു ധരിക്കുവാനിടയായല്ലോ. 'ഇതേ ചര പാഞ്ഞതല്ലാം ശരിയാണെന്നു തോന്നുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പഠിക്കുന്നതിന്നു ചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇല്ലെന്നും പറയുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ അതിലേക്കുള്ള വഴിയെന്താണ്?' എന്ന് ഒരു ചോദ്യത്തിന്നു വകയുണ്ട്. അതിന്നുള്ള മാറ്റം ഇപ്പോഴും ഇല്ലാതായിട്ടില്ല എന്ന് അതിന്നു സമാധാനം പറയാവുന്നതാണ്. എന്തെന്നാൽ, എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ചു കൊണ്ടുപിടിച്ചു ശ്രമിക്കുന്നതായാൽ ചരിത്രത്തിന്നു വിഷയങ്ങളെ സ്വന്തമാക്കുവാൻ ഇപ്പോഴും കഴിയുന്നതാണ്. അന്യരാജ്യക്കാരായ അനേകം മഹാമാതാകൾ, പിന്നെ ഇന്ത്യാക്കാരിൽ തന്നെ പല മഹാമാതാകളും ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൽ വളരെ ശ്രമം ചെയ്യുവരുന്നു. ഇന്ത്യാഗവൺമെന്റുതന്നെ ഈ കാര്യത്തിൽ അതിയായ യത്നം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർ ഇന്ത്യാചരിത്രസംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളെ എഴുതിയവർക്കു സമ്മാനം അയക്കുന്നതും അവയെ കാലാനുസരണം എഴുതിയവർക്ക് കൂടുതൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതും മറ്റുമുള്ള ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രധാനാശങ്ങളായി ഭവിക്കേണ്ട സംഗതികളെ ഇനി ഒരിക്കൽ പ്രസ്താവിക്കാം.

മ. ചരിത്രസാമഗ്രികൾ.

(ഇന്ത്യ)

ഇന്ത്യാചരിത്രസംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളെ സ്വന്തമാക്കേണ്ട മാറ്റങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നിരൂപിക്കുന്നത്.

അപായയല്ല സാമാന്യേന താഴെ കാണിക്കുപ്രകാരം വിഭാഗം ചെയ്യുകാണു വിവരിക്കുന്നു.

1. ലിഖിതങ്ങൾ— (1) ശില: സ്തംഭങ്ങൾ, സ്തൂപങ്ങൾ, ക്ഷേത്രങ്ങൾ, പാറ കുഴിച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ചില വിഹാരങ്ങൾ, വലിയ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ പീഠങ്ങൾ എന്നിവയിന്മേൽ കൊത്തിയിട്ടുള്ള എഴുത്തുകൾ (2) മൺപാത്രത്തിന്മേലും ഇഷ്ടിക മുതലായതിന്മേലുമുള്ള എഴുത്തുകൾ. (3) ചെമ്പ്, പെള്ളി, ഇരിമ്പ്, പിമുള, സ്വർണം എന്നീ ലോഹങ്ങളെക്കൊണ്ടുള്ള തകിടുകളിൽ കൊത്തിയിട്ടുള്ള എഴുത്തുകൾ. (4) രാജാക്കന്മാരുടേയും പേരറ പ്രഭുക്കുടുംബക്കാരുടേയും വംശാവലികൾ, സന്യാസിമഠങ്ങളിലുള്ള പട്ടാപലികൾ (5) രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എഴുതിപ്പത്രങ്ങൾ. (6) ഓരോ ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ തങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ആദിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അവതാരികകൾ, അവയുടെ അവസാനത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചില വിവരങ്ങൾ—എന്നിവയെല്ലാം ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. ഹിമവൽസേതുപർവ്വതത്തിൽ ഭാരതവംശത്തിൽ പലപ്രദേശങ്ങളിലായി കിടക്കുന്ന ഇവയെല്ലാം പല ഭാഷകളിലായിരിക്കുമല്ലോ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ആ വക രേഖകളെ ആസകലം വായിച്ചു താല്പര്യം മനസ്സിലാക്കി അവയെ ഭാഷാന്തരം ചെയ്യുന്നതിന്നു സമർത്ഥനരായ വിദഗ്ദ്ധന്മാരുണ്ട്. അങ്ങിനെയുള്ള റിക്കാൾക്കുള്ള സമ്പാദിച്ച ഭാഷാന്തരം ചെയ്ത ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഇന്ത്യാഗവേഷണ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആവിഷ്കരണത്തിൽ നിപുണന്മാരായവരുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരവർ തങ്ങളുടെ വർഷാന്തരമുള്ള പ്രയത്നങ്ങളെ ഓരോ വാഷികറിപ്പോർട്ടുമ്പോൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി റിക്കാർട്ടാക്കി വെക്കുന്നു. ഗ്രന്ഥങ്ങളായിട്ടുള്ളവയെല്ലാം അവിടവിടങ്ങളിലുള്ള ഗ്രന്ഥശാലകളിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ഗവേഷണചിലവിന്മേൽ അവയെ പണ്ഡിതന്മാരെക്കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുവാൻ അർഹമായിട്ടുള്ള പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

മേൽപറഞ്ഞ ശിലാലിഖിതങ്ങളുടെ പകർപ്പുകളും അനേകം തദ്ദേശാസനങ്ങളും ചേരോസ്ത്രപുരാണേതിഹാസാദിഗ്രന്ഥങ്ങളും മറ്റും ഇപ്പാൾ ഇംഗ്ലണ്ട്, ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി, റഷ്യ, ഇറ്റലി മുതലായ യൂറോപ്പരാജ്യങ്ങളിലെ പ്രധാനനഗരങ്ങളിൽ ഉള്ള മ്യൂസിയങ്ങളിൽ പലവകയായി ശേഖരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ധാരാളമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്ന സന്ന്യസ്തപണ്ഡിതന്മാർ ആതതു ഗവൺമെന്റിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരവും, പിന്നെ സ്വകാര്യമായിട്ടും ആ വക റിക്കോർട്ടുകളെ പരിശോധിച്ചു അതതു ഭാഷകളിൽ തർജ്ജമ ചെയ്ത് ഇന്ത്യാചരിത്രസംബന്ധമായ പല സംഗതികളേയും വെളിപ്പെടുത്തിവരുന്നു. ആ വക സംഗതികളെ അവർ മനസ്സികൾ വഴിക്കും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുഖേനയും പ്രസിദ്ധം ചെയ്യും വരുന്നു. അതിനാൽ, അവയ്ക്ക് അധികം വില മതിക്കുന്നത് യൂറോപ്പുപണ്ഡിതന്മാരാണെന്നും അവയെ വേണ്ടടപാലെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള സാമർത്ഥ്യം അവർക്കുണ്ട് അധികമെന്നും ഇതുകൊണ്ടുതെളിയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പാൾ നോക്കുന്നതായാൽ മേൽപറഞ്ഞ യൂറോപ്യഭാഷകളിലേക്കു തർജ്ജമ ചെയ്തപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ വില പിടിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒന്നുംതന്നെയില്ല എന്നു പറയാൻ പാടില്ലെങ്കിലും വളരെ ചുരുക്കമാണെന്നു ധാരാളം പറയാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട്, നമ്മുടേതായി അഭിമാനിക്കുന്ന ആ വക ഗ്രന്ഥങ്ങളേയും മാന റിക്കോർട്ടുകളേയും യൂറോപ്പന്മാർ സ്വസ്വരാജ്യങ്ങളിലേക്കു കടത്തിട്ടുള്ളതിനെപ്പറ്റി പരിവേഷിക്കുന്നതിനുപകരം അവർ അവയുടെ മാഹാത്മ്യത്തെ അറിഞ്ഞ് ഓരോ സംഗതികളെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ നാം അവചരാടു കൃതജ്ഞന്മാരായിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.

2. നമ്മുടെ ഇന്ത്യാരാജ്യത്തു പല ഭിക്കുകളിലായി ജിംഗ്ഗമയിട്ടും അല്ലാതെയും കിടക്കുന്ന ക്ഷേത്രാദികൾ, ബുദ്ധമതത്തിന് ഉൽപ്പന്നം വന്ന കാലത്തു പല മഹാത്മാക്കുടേയും പല സംഭവങ്ങളുടേയും

സ്താരകമായി പണിചെയ്തപ്പട്ടിട്ടുള്ള സ്തുപവിഹാരാദികൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭാരതവക കെട്ടിടങ്ങളുടെ പുറഭാഗങ്ങളിൽ വേല ചെയ്തപ്പട്ടിട്ടുള്ള വിചിത്രങ്ങളായ കൊത്തുപണികൾ, ചിത്രമഴുത്തുകൾ, ലോഹഘടകാണ്ടാ ശിലാകാണ്ടാ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഗ്രഹങ്ങൾ—ഇവയെല്ലാം വേറൊരു തരമായി വിഭജിക്കാവുന്നതാണ്. ചില പാശ്ചാത്യപണ്ഡിതന്മാർ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും ഈ വക വിഷയങ്ങളിലാണ് പരിശ്രമിച്ചുവരുന്നത്. മേൽപറഞ്ഞ കെട്ടിടങ്ങളിൽ ചിലത് അധികം ജീർണ്ണമാവുകനിമിത്തം മരിക്കുന്നതുമായി അവിടവിടങ്ങളിൽ കിടക്കുന്നവയും നീക്കംചെയ്യാവുന്നവുമായ കൊത്തുപണി പേലകൾ ചെയ്തപ്പട്ടിട്ടുള്ള ശിലകൾ, വിഗ്രഹങ്ങൾ, എന്നിവയെല്ലാം, കണ്ടുകിട്ടിയേടത്തോളം, യൂറോപ്പരാജ്യങ്ങളിലെ മൃഗീയങ്ങളിലും ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനനഗരങ്ങളിലുള്ള മൃഗീയങ്ങളിലും കലാവിദ്യാശാലകളിലും മറ്റുമായി സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കൊത്തുപണി, ചിത്രമഴുത്ത് മുതലായ വിദ്യകളിൽ നിപുണന്മാരും ചരിത്രവിഷയത്തിൽ വാസനയുള്ളവരുമായ പാശ്ചാത്യകലാഭിജ്ഞന്മാർ, പണ്ട് ഇന്ത്യയിലുണ്ടായതന്നെ ശില്പികളുടെ പ്രയാഗങ്ങളായ മുൻ പറഞ്ഞ വിചിത്രവേലകളെ എല്ലാ കാലഃദശങ്ങളെ അനുസരിച്ചു തരംതിരിച്ചു ക്രമപ്പെടുത്തി പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യന്മാർക്കുതന്നെ ആസക്തം ഉത്തരവുണ്ടോ, മദ്ധ്യവൃണ്ഡോ, ദക്ഷിണവൃണ്ഡോ എന്നിങ്ങനെ സൗകര്യാർത്ഥം മൂന്നായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. [ഇന്ത്യാചരിത്രസംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളെ അന്വേഷണാചെയ്തു സമ്പാദിക്കുന്ന കാഴ്ചത്തിൽ പ്രയത്നം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വിഭാഗന്മാരും സ്വസ്ഥവിഷയങ്ങളെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഈവിധം തന്നെയാണ് പ്രവൃത്തിച്ചുവരുന്നത്.] അതിന്റെ ശേഷം ഓരോ വൃണ്ഡത്തിലുമുള്ള പണിത്തരങ്ങളെ പേർതിരിക്കുന്നു. പിന്നെ അതിലുള്ളവയെ കാലാനുസരണത്തരം തിരിക്കുന്നു. ഈ മൂന്നു വൃണ്ഡങ്ങളിൽ ഓരോവൃണ്ഡത്തിലുമായി

പണി ചെയ്യാപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള നാനാവിധ ശിക്ഷവേലകൾക്കു തത്തക്ക പട്ടങ്ങളിൽ വൃദ്ധിക്കുയർത്തുവാൻ എത്രത്തോളമുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നറിയുന്നു. പിന്നെ മൂന്നു ചങ്ങമ്പുളിയിലും ഒരേ കാലത്തുണ്ടായ വേലകളെ തുല്യമായിത്തീർത്തു നോക്കിയതിന്റെ ശേഷം അവയ്ക്കുള്ള പാസ്സരസം ബന്ധമുള്ള കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ഇറവി, ഗ്രീസ്, പച്ച എന്നീ മരച്ചെടികളിൽ അതാതു കാലത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള ശിക്ഷവേലകൾക്കും ഇന്ത്യയിലെ ശിക്ഷവേലകൾക്കും തമ്മിൽ എന്തൊരു സംബന്ധമാണുള്ളത് എന്നും, ഇതരദേശീയന്മാരുടെ സഹായം ഈ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യാക്കാക്കുതോളമുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും, അപ്രകാരംതന്നെ ഇവരുടെ സഹായം അവർക്കുതോളമുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും മറ്റുമുള്ള സംഗതികളേയും അവർ ചൂഴ്ന്നു നോക്കിക്കാണുന്നു. ഇപ്രകാരം നിഷ്കർഷയാടുകൂടി പരിശോധിച്ചു കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള സംഗതികളെ മുൻ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളപ്രകാരംതന്നെ മാസികമുഖേനയും ഹൃദയങ്ങൾമൂലവും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയ്ക്കു ചെയ്യുന്നു.

3. നാണുങ്ങൾ—ചില കേമന്മാർ ഇന്ത്യയിൽ പലേടങ്ങളിലായി ചിന്നിച്ചിതറി കിടക്കുന്ന നാണുവിശേഷങ്ങളെ വളരെ പണിപ്പെട്ടു സമ്പാദിക്കുന്നു. അവയെ മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചപ്രകാരംതന്നെ കാലദേശങ്ങളെ അനുസരിച്ചു തരംതിരിക്കുന്നു. ഏതെല്ലാം രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്താണ് അവയെല്ലാമോന്നിന്നും പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് അവയിലുള്ള എഴുത്തുകളെക്കൊണ്ടും മറ്റുകാളെക്കൊണ്ടും മറുമറിയുന്നു. നാണുങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ലോഹങ്ങളെക്കൊണ്ട്, ഏതു തൂക്കത്തിൽ, ഏതെല്ലാം ആകൃതികളിൽ, എന്തെല്ലാം മറ്റുകാളോടും അക്ഷരങ്ങളോടുകൂടിയാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള സംഗതികളെ ധരിക്കുന്നു. അവയിൽനിന്ന് അനേകം ചരിത്രസംബന്ധമായ തത്വങ്ങളേയും അവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽനിന്നു സമ്പാദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തങ്ങളുടെ നാണുക്കൾ ചരിത്രപുസ്തകങ്ങളിൽ നാണുക്കളെക്കൊണ്ടും നാണുക്കളെക്കൊണ്ടും

ന്ന് അവർ പേർ തിരിച്ചറിയുന്നു. ആ അന്യരാജ്യക്കാരായിട്ട് ഇന്ത്യാക്കാർ വ്യാപാരം നടത്തിയിരുന്നുവെന്ന് അവർ അതിൽ നിന്നുറപ്പാക്കുന്നു. അവരുടെ ചരിത്രങ്ങളിൽനിന്നു കിട്ടുന്ന തെളിവുകളെക്കൊണ്ട് ആവക ഉൾക്കടങ്ങളെ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനും പുറമെ, പലവിധത്തിലുള്ള നാണ്യങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ പുരാതന ഇന്ത്യയിലെ കലാഭിജ്ഞന്മാർ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കലാകൗശലത്തെ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുന്നതിൽനിന്ന് ഓരോ ലോഹങ്ങളെക്കൊണ്ടു വിശേഷമായ പണിത്തരങ്ങളെ ചെയ്യുന്നതിൽ അവർക്കെത്രത്തോളം സാമർത്ഥ്യമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നു തത്പരതയെ കണ്ടറിയുന്നതിനും ഇടവരുന്നു. ഇങ്ങിനെ അസംഖ്യം തത്ത്വങ്ങൾ നാണ്യപരിശോധനത്തിൽനിന്ന് ആ വിഷയത്തിൽ കൗശലന്മാരായിട്ടുള്ളവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട്. അവരും തങ്ങളുടെ പ്രയത്നഫലത്തെ മാസികകളിലേക്കും ലേഖനമഴുതിട്ടും പുസ്തകമഴുതിട്ടും പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുവരുന്നു.

4. ഇന്ത്യയിൽ പുരാതനകാലം മുതൽക്ക് ഓരോ കാലങ്ങളിലായി പണിയെടുത്തുപിടിച്ചുള്ള, അത്ഭുതകരങ്ങളായും മനോഹരങ്ങളായും അതിശയിക്കത്തക്ക കല്പനാശക്തിയെ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതായുമിരിക്കുന്ന ഓരോ മരംമത്തുപലകൾ—ഹിന്ദുക്കളുടെ ക്ഷേത്രാദികൾ, ബുദ്ധമതക്കാരുടേയും ജിനമതക്കാരുടേയും ക്ഷേത്രസ്തൂപവിഹാരദൈവശാലികൾ, ഓറപ്പാറകൾ വിചിത്രവേലകളോടുകൂടി പണിയിച്ചിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രവിഹാരാദികൾ, പിന്നെ ഏറക്കുറവു ആധുനികമായ കാലങ്ങളിൽ മുസൽമാന്മാരുടെ ഉൽകൃഷ്ടകാലത്തു പലഭാഗങ്ങളിലായി പണിചെയ്തിട്ടുള്ള പള്ളികൾ, കൊട്ടാരങ്ങൾ, കോട്ടകൾ, ശവകുടീരങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം—ഈ എന്നത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മേൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നും രണ്ടും വിഭാഗങ്ങളിൽ ആവക കെട്ടിടങ്ങളുടെ പുറഭാഗങ്ങളിൽ കൊത്തിയിട്ടുള്ള വിചിത്രങ്ങളായ പലവക രൂപങ്ങളെപ്പറ്റിയും ചിത്രങ്ങളെപ്പറ്റിയും മാത്രമാണ് നിത്ര

വിമുക്തിക്കു്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ആവക കെട്ടിടങ്ങളെപ്പറ്റിത്തന്നെ പറയുവാൻ പോകുന്നു. പാമ്പന്മാരുടെ ഉള്ളിൽ ചരിത്രവിഷയമായിട്ടു പലധിധ സാമ്പന്മാരുടെ അന്തർ ഉദിച്ചിരിക്കുന്നതായും ഭഗവദ്ഗീതയിൽ അവരുടെ ചിത്തത്തിന്നു വിസ്തൃതമായും ആനന്ദത്തെയും ആഹ്ലാദത്തെയും ഓന്നത്രയത്തെയും പിന്നെയും അനേകം ഉൽകൃഷ്ടവികാരങ്ങളേയുണ്ടാക്കുന്നതായുമുള്ള നാനാപ്രകാരമായിരിക്കുന്ന ആവക മരമത്തു് പലകൾ ഇന്ത്യയിൽ പലദിക്കുകളിലുമുള്ളപ്പോഴും നില്ക്കുന്നതു കാണാവുന്നതാണു്. അവയ്ക്കുപുറമെ, വേറെ അനേകം കെട്ടിടങ്ങൾ പകുതി ജീണ്ണാപ്പട്ടു കിടക്കുന്നതായിട്ടും കാണാം; മാതൃചിലത് ഒട്ടുമിക്കാലും ജീണ്ണാവസ്ഥയെ പ്രാപിച്ചുകിടക്കുന്നതായിട്ടും കാണുന്നുണ്ടു്. ഇവയ്ക്കുപുറമെ, ഏതൊ അനവധി.ജീണ്ണാപ്പട്ട കെട്ടിടങ്ങളേയും ചിലപ്പോൾ ഒരു പട്ടണത്തന്നെയും, സംഗതിവശാൽ ചില പ്രദേശം കിളിത്തന്ന സമയത്തു ജനങ്ങൾ കണ്ടു മുട്ടുന്നതായും, ആവക ഘട്ടങ്ങളിൽ ഗവണ്മേണ്ടുചിലവിന്മേൽ അവയെ മുടിക്കിക്കുന്ന മണ്ണു നീക്കി വേണ്ടുപോലെ സൂക്ഷിക്കുന്നതായുമുള്ള സംഗതികളും ധാരാളമാകുന്നു. എന്നു അന്നയല്ല, ഇന്ത്യാഗവണ്മേണ്ടു് ഈ ആവശ്യത്തിലേയ്ക്കായി, "ആക്സോളോജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ടു്" എന്നൊന്നു നിയമിക്കുകതന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. അങ്ങിനെയുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ടുകൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടുമിക്ക പ്രധാനസംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഏർപ്പെട്ടു് തീർന്നു. പുരാതനകാലമുതൽക്കു് ഓരോ കാലങ്ങളിലായി പണിചെയ്തു പെട്ടിട്ടുള്ളവയും ഇന്നും നിലനിന്നുപോരുന്നവയും ആയ കെട്ടിടങ്ങളേയും സ്തൂപങ്ങളേയും സ്മാരകങ്ങളേയും കേട്ടുപരാത.നിത്തുന്നതിൽ വേണ്ടുവണ്ണം നിഷ്ഠയുടക്കു, എന്താനും ജീണ്ണാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്നവയെ കേട്ടുപാടുകൾ. തീത്തു സൂക്ഷിക്കുക, പിന്നെ, കാലാന്തരംകൊണ്ടു നശിച്ചു മണ്ണു മുതലായതു പന്നു മുടിക്കിക്കുന്ന ചിലതിനെ മണ്ണുനീക്കി കണ്ടുപടി സൂക്ഷിക്കുക മുതലായവയല്ലാം ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ടുകാരുടെ ചുമതലയിൽ

പെട്ട കായ്ക്കങ്ങളാകുന്നു.. ലാസ് കർസൻ ബൈബ്രായിയായിരുന്ന കാലത്താണ് ഈ വിഷയത്തിൽ കുറാ അധികം നിഷ്കഷ്ഠയുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതിനാൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യഭാരത്തെപ്പറ്റി ഇന്ത്യയിലുള്ള വർത്തമാനപത്രങ്ങൾ പലതരത്തിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു കായ്ക്കത്തിൽ ഇന്ത്യാക്കാരായ നാമെല്ലാവരും കർസൻപ്രഭുവിനോടു നിശ്ചയമായിട്ടും കൃതജ്ഞന്മാരായിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പു ഫ്ലൂഗ്സൻ എന്ന പേരായ മഹാൻ 'ഇന്ത്യയിലെ മരാമത്തുപേപകൾ' എന്നു തലവാചകം വെച്ചു അ സംഘം ചിത്രങ്ങളോടുകൂടി ഒരു വലിയ പുസ്തകമെഴുതി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. (അതിന്റെ രണ്ടാംപതിപ്പിന്റെ നിരൂപണം ഇയ്യുടെ 'ലണ്ടൻ ടൈംസിൽ' കാണുകയുണ്ടായി.) അതിൽ അദ്ദേഹം, വളരെ പരന്നുകിടക്കുന്ന ഈ വിഷയത്തെ വേണ്ടപോലെ വിഭാഗം ചെയ്ത് ശാസ്ത്രരീതിയിൽ യുക്തിയുക്തമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബുദ്ധമതക്കാരുടെ ഉൽകഷ്ഠകാലത്ത് ഓരോ രാജാക്കന്മാർ അവരവരുടെ ആചാര്യന്മാരുടെ കാർമ്മയ്ക്കായിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ, ഓരോ സംഭവങ്ങളുടെ സ്മാരകമായിട്ടും മറ്റും പണിചെയ്തിട്ടുള്ള, കൃഷ്ണാനദിതീരത്തുള്ള 'അമരാവതീ' സ്തൂപം, മദ്ധ്യ ഇന്ത്യയിൽ ബോപാൽ രാജ്യത്തുള്ള പ്രസിദ്ധമായ 'ശാബി' സ്തൂപം, പ്രയാഗയിൽ നിന്നു വളരെ അകലെയല്ലാത്ത 'ഭാർഹുട്ട്' സ്തൂപം, കാശിയിലെ സമീപമുള്ള 'സാർനാഥ്' സ്തൂപം എന്നിവയെയും, ഹൈന്ദവരാജാക്കന്മാരുടെ 'അജം', 'എല്ലോ' എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ഗുഹകളിൽ പണിചെയ്ത രൂപിട്ടുള്ള വിഹാരങ്ങളേയും ചൈത്ര്യങ്ങളേയും, ഹിന്ദുരാജാക്കന്മാരുടെ ഉൽകഷ്ഠകാലത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള കാശി, ജഗന്നാഥപുരി, മഹാബലിപുരം, ശ്രാവണബെൽഗോള, ശ്രീരംഗം, മധുര, രാജശേഖരം എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലെ മഹാക്ഷേത്രങ്ങളേയും, മദ്ധ്യ ഇന്ത്യയിൽ രാജപുത്രരാജാക്കന്മാരുടേയും സിന്ധരാജാക്കന്മാരുടേയും കാലത്തു കെട്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 'ജയിപ്പർ', 'അജമീർ', 'അമ്രിത്സർ' മുതലായ

രാജ്യങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന രാജധാനികളേയും, പിന്നെ മുസ്ലിം മൻറാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് ഡൽഹി, ആഗ്ര, ബീജപ്പൂർ, ശ്രീരംഗപട്ടണം മുതലായ പട്ടണങ്ങളിൽ കാണുന്ന രാജധാനികൾ, പള്ളികൾ, ശവകുടീരങ്ങൾ മുതലായവയേയും—ഇങ്ങിനെ തെക്കുവടക്ക് ഉദ്ദേശം ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് നാഴിക നീളവും വടക്കേ അറ്റംകൊണ്ടു കിഴക്കുവടിക്കുതാറ് ഏകദേശം അത്രതന്നെ വിസ്താരവും ഉള്ള ഇന്ത്യാഖണ്ഡത്തിൽ പല രാജ്യങ്ങളിലായി കാണപ്പെടുന്ന പലവിധ മരാമത്തുപേലകളേയും—മേൽപറഞ്ഞ ഫ്ക്സ്സൻ എന്ന മഹാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ കാലദേശങ്ങളെ അനുസരിച്ചു തരംതിരിച്ചു ക്രമപ്പെടുത്തുകയും, അവയെ ഓരോന്നിനേയും പരിശോധിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ അതാതുകാലത്ത് അതാതുരാജ്യത്തുള്ള ശില്പികൾ ഏതെല്ലാം തച്ചശാസ്ത്രസമ്പ്രദായങ്ങളെയാണ് അനുവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും, പണ്ടു വളരെ ഓന്നുതും പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ചെപ്പുശ്രീസ്, ജാറലി എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ശില്പശാസ്ത്രസമ്പ്രദായത്തെ ഇന്ത്യാക്കാർ ഏതെല്ലാം കാഴ്ചയിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇന്ത്യാക്കാരുടെ മരാമത്തരീതിക്കും മുൻപറഞ്ഞ അന്യരാജ്യങ്ങളിലുള്ളവരുടെ മരാമത്തരീതിക്കും തമ്മിൽ ഏതെല്ലാം കയ്യുതിലാണ് സാമ്യമുള്ളതെന്നും ഏതെല്ലാത്തിലാണ് വ്യത്യാസമുള്ളതെന്നും, ഇന്ത്യയിൽ പല രാജ്യങ്ങളിൽ പല കാലത്തായിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ ഏതെല്ലാം രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്താണ് പണിചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്നും, അവയുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ തത്തൽകാലങ്ങളിലുള്ള പലതരം ശില്പികൾ സ്വസ്വവിദ്യകളിൽ എത്രത്തോളമാണ് ഉന്നതിയെ പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും മറ്റുമുള്ള പലവിധ സംഗതികളെ നിരൂപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽപിന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ തന്നെ പരിശ്രമിക്കുന്ന പല ആധുനികപണ്ഡിതന്മാരും തത്സംബന്ധമായി പേരേയും അനേകം സംഗതികളെ കണ്ടുപിടിച്ചു പ്രസിദ്ധം ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു.

5. സംസ്കൃതഭാഷയിലുള്ള ഗ്രന്ഥസമൂഹങ്ങൾ— (1) വേദങ്ങൾ, വേദാംഗങ്ങൾ, ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ, ആരണ്യകങ്ങൾ എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ദൈവികമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ സമൂഹം; (2) വിവിധ ധർമ്മങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന സ്മൃതിഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ സമൂഹം; (3) ഇതിഹാസപുരാണഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ സമൂഹം; (4) ജ്യോതിഷം, വൈദ്യം, തർക്കം, വ്യാകരണം, വേദാന്തം, സാംഖ്യം, യോഗം, മന്ത്രം എന്നീ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഓരോന്നിലുമുള്ള ഗ്രന്ഥസമൂഹങ്ങൾ; (5) അവയ്ക്കു പുറമെ, കാവ്യനാടകാലങ്കാരങ്ങൾ, സംഗീതം, ഇതരസൂക്ഷ്മാരകലാവിദ്യകൾ, തച്ചശാസ്ത്രം മുതലായവയിലോരോന്നിലുമുള്ള ഗ്രന്ഥസമൂഹങ്ങൾ—ഇങ്ങിനെ സംസ്കൃതഭാഷയിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെ പല സമൂഹങ്ങളായി വിഭജിക്കാവുന്നതാണ്. ഇവയിൽ ഓരോ എന്നത്തിലും അസംഖ്യം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നശിച്ചുപോയിട്ടുള്ളതായി അറിയുന്നുണ്ട്. രണ്ടായിരത്തിച്ചിലപാനം സംവത്സരങ്ങൾക്കു മുമ്പ് അലക്സാണ്ടർ എന്ന പേരായ പ്രസിദ്ധ യവനരാജാവ് ഇന്ത്യയെ ആക്രമിച്ച കാലത്ത് അദ്ദേഹം ഇവിടേനിന്ന് അസംഖ്യം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി ആഫ്രിക്കയിൽ ‘അലക്സാൻഡ്രിയ’ എന്ന നഗരത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചതായും പിന്നീട് അനവധി കാലം കഴിഞ്ഞതിന്റെശേഷം മിസൽമനാരുടെ ആക്രമണക്കാലത്ത് ആ നഗരം നശിപ്പിച്ചതോടുകൂടി ആവക ഗ്രന്ഥങ്ങളേയും അവർ ചൂട്ടുപൊട്ടിച്ചതായുമുള്ള കഥകൾ ഇതരദേശീയന്മാരുടെ ചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണുന്നു. ഉദ്ദേശം നാനൂറായിച്ചിലപാനം വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പുമുതൽ ഓരോ കാലങ്ങളിലായി പാകി, ലന്ത, പരന്ത്രിസ്, ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ യൂറോപ്യദേശീയന്മാർ ഇന്ത്യയിലേയ്ക്ക് ആദ്യം കച്ചവടത്തിനായിട്ടു വരികയും പിന്നീട് ക്രമേണ ഓരോ രാജ്യങ്ങളേയ്ക്കായി കയ്യുലാക്കുകയും അപ്പോഴെല്ലാം പലവിധത്തിലുമുള്ള നാശങ്ങൾ അവിടവിടെ വരുത്തിക്കൂട്ടുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും അവർ (പ്രധാനമായിട്ടു പരന്ത്രിസ്കാരും ഇംഗ്ലീഷ്കാരും) അതതു

ദിക്കുകളിലുണ്ടായിരുന്ന ഗ്രന്ഥശാലകളെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ മനസ്സിരുത്തുക പതിവായിരുന്നു. മുസൽമൻചക്രവർത്തിമാരിൽ പലരും ഇന്ത്യയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തെ യഥോചിതം വൂജിക്കുകയും ഹിന്ദുക്കളുടെ ചേദശാസ്ത്രപുരാണേതിഹാസാദി ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈവക കാരണങ്ങളെക്കൊണ്ടു നമ്മുടെ പൂർവ്വന്മാർ ഓരോ വിഷയത്തിലും സമ്പാദിച്ചുവെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾതീരെ നശിച്ചുപോകാതിരുന്നു. ആവക ഗ്രന്ഥങ്ങളാസകലവും മുൻപറഞ്ഞ യൂറോപ്യരാജ്യങ്ങളിലേ പ്രധാനനഗരങ്ങളിലുള്ള മ്യൂസിയങ്ങളിൽ ശേഖരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നു മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചുവല്ലോ. ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെന്റിന്റെ ആദ്യവസാനത്തിൽ അവയിൽ പലതും ഇന്ത്യയിൽ പലേടത്തുമായി സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏകിലും ലണ്ടൻ, പരീസ്, ബർലിൻ എന്നീ നഗരങ്ങളിലേ മ്യൂസിയങ്ങളിലുള്ള ശേഖരിച്ചുപോല ഇവിടങ്ങളിൽ കാണമോ എന്നു സംശയമാണ്. എന്നാലും നമുക്ക് അചരോടു പരിഭവത്തിനവകാരമില്ല. എന്തെന്നാൽ നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥസമൃദ്ധങ്ങളെ പൊതുജനങ്ങൾക്കുപകാരപ്രദങ്ങളാക്കിത്തീർക്കുന്നതിന്ന് അവർ വളരെ ശ്രമംചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും വാദമില്ല. ഏകദേശം ഒരു നൂറു സംവത്സരങ്ങൾക്കു മുമ്പു മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് അതതു തലമുറയിലായി സംസ്കൃതഭാഷാപണ്ഡിതന്മാരായ അസംഖ്യം പാശ്ചാത്യവിദ്വാന്മാർ അവരവരുടെ രാജ്യങ്ങളിൽ ശേഖരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങളെ—പല അക്ഷരങ്ങളിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയും എട്ടുകുറു ചെതലുപിടിച്ചുപോയിട്ടുള്ളവയും അക്ഷരവ്യക്തിയില്ലാത്തവയുമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ—വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുകയും ഓരോന്നിന്റേയും പല പാഠങ്ങളെ നോക്കി പരിശോധിക്കുകയും അതിന്റെശേഷം അവയെ നാഗരാക്ഷരത്തിൽ അച്ചടിക്കുകയും ചെയ്തുപോരുന്നുണ്ട്; അച്ചടിക്കുകമാത്രമല്ല, അവയെ ഓരോന്നായി സ്വഭാഷകളിലേക്കു തർജ്ജമ ചെയ്തും വരുന്നു. പ്രൊഫ്

സർ മാക്സ് മുള്ളർ എന്ന മഹാനാണ് ശ്രീമാൻ ഇന്ത്യയെപ്പറ്റി ഭഗവദ്ഗീതയെ മുൻപറഞ്ഞപ്രകാരം പരിശോധിച്ചു നാഗരാക്ഷരത്തിൽ ഒന്നാമതായി അച്ചടിച്ചത്. പുസ്തകം ആദ്യമായിട്ടിന്ത്യയിൽ വന്നപ്പോൾ അന്നത്തെ വൈദികന്മാർക്കുണ്ടായ ആശയ്ക്കു ഇന്നുപ്രകാരമായിരുന്നുവെന്നു പറഞ്ഞറിയിക്കുവാൻ തരമില്ല. 'ഒരു ഭൂമിക്ക് അന്ത്യരാജ്യത്തുവെച്ചു നമ്മുടെ വേദത്തെ അച്ചിലിട്ടിരിക്കുന്നു! ചിത്രം!! അതൊരിക്കലും ശരിയായിട്ടുവരുവാൻ പാടില്ല, നിശ്ചയം. അബദ്ധമായിരിക്കും!' എങ്കിലും അവരുടെ തല്ലാലമനുഷ്ഠിക്കാതെ നന്നായിതിന്റെശേഷം ആ പുസ്തകത്തെ സാക്ഷാത്തത്തിൽ പരിശോധിച്ചുനോക്കിയപ്പോൾ പിഴ ഇത്ര കുറഞ്ഞതായ ഒരു ഗ്രന്ഥം അവരിൽ ആരുടെ കയ്യിലുമില്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും സമ്മതിക്കേണ്ടിവന്നു. അതിന്റെശേഷം പ്രൊഫ്സർ മാക്സ് മുള്ളർ ഭഗവദ്ഗീതയെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്കു തർജ്ജമ ചെയ്തു. പിന്നീട് സായണഭാഷ്യത്തോടു കൂടി ഭഗവദ്ഗീതയെ അച്ചടിക്കുകയും ഉടനെ ഭാഷ്യത്തെക്കൂടി ഇംഗ്ലീഷിലേക്കു ഭാഷാന്തരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ശങ്കരഭാഷ്യസ്ഥിതം ദശരൂപനിഷത്തും അദ്ദേഹംതന്നെ തർജ്ജമ ചെയ്യുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സന്ന്യസ്താഷ്ടിയിൽ അദ്ദേഹം നോക്കത്ത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വളരെ കുറച്ചുമാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ. ഹിന്ദുക്കളുടെ സംഹിതശാസ്ത്രം മാത്രം തന്റെ ബുദ്ധിക്ക് ഗോചരമാകുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഇന്ത്യരാജ്യത്തു വന്നിട്ടില്ല; എങ്കിലും നമ്മുടെ വേദങ്ങളേയും സ്മൃതികളേയും ശാസ്ത്രങ്ങളേയും പൂർണ്ണങ്ങളേയും മറ്റും പരിശോധിച്ചു ഗുണഭോഷവിവേചനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതു വായിച്ചുനോക്കിയാൽ എവനും അതിയായിട്ടുശ്ചയ്യപ്പെടാതെയിരിക്കുന്നതല്ല. പാണ്ഡിത്യംകൊണ്ടു പ്രൊഫ്സർ മാക്സ് മുള്ളർ എന്ന മഹാനോടു തുല്യന്മാരായിട്ടുള്ളവരും, പിന്നെ, അതിൽ അല്പം താണുനിൽക്കുന്നവരുമായ അസംഖ്യം പാശ്ചാത്യവിദ്വാന്മാർ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഓരോ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ഭാഷാന്തരം ചെയ്തും അവ

യെ നിഷ്കർഷയാടുകൂടി പരിശോധിച്ചു ചരിത്രസംബന്ധമായ ഓരോ തത്വങ്ങളെ അപരിൽനിന്നു കണ്ടുപിടിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ആ കപ്പാന്റെ ഇപ്പോൾ നോക്കുന്നതായാൽ ഇംഗ്ലീഷിലേക്കു ഭാഷാന്തരപ്പെടുത്താതെക്കണ്ടുള്ള സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങൾ വളരെ കുറച്ചുമാത്രമേ ശേഷിച്ചിട്ടുള്ളൂവെന്നു കാണാവുന്നതാണ്. ഉത്സാഹശാലികളും പണ്ഡിതന്മാരുമായ ഇന്ത്യാക്കാരും ഇപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിൽ വളരെ ശ്രമം ചെയ്യവരുന്നുണ്ട്. അവരിൽ രമേശചന്ദ്രഭട്ടന്ത്, രാജേന്ദ്രപ്രസാദമിത്രൻ എന്നീ ബങ്കാളി മഹാത്മാരും ബാലഗംഗാധരതിലകൻ, ഡാക്ടർ ഭണ്ഡാർക്കർ എന്നീ മഹാരാഷ്ട്രദേശീയന്മാരേയും പ്രത്യേകം എടുത്തുപറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. രമേശചന്ദ്രഭട്ടന്തന്റെ 'പ്രാചീനായുധചിന്തം' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തെ ഒരു ചുരുക്കി മലയാളഭാഷയിലേക്കു തർജ്ജമ ചെയ്തു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിട്ടുള്ള കഥ മിക്ക വായനക്കാർക്കും അറിയാമല്ലോ. ഗംഗാധരതിലകൻ* എന്ന പ്രസിദ്ധപുരുഷൻ 'ഓറിയൻ' എന്ന പേരോടുകൂടി ഒരു ഗ്രന്ഥവും, പിന്നെ പുരാതന ആയുർവ്വേദം ആദികാലത്തുള്ള വാസസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ മഞ്ഞു കട്ടിപിടിച്ചുകിടക്കുന്ന (ആരമാസം രാത്രിയും ആരമാസം പകലുമായിരിക്കുന്ന) ഉത്തര ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിലായിരുന്നുവെന്ന സംഗതിയെ തെളിയിക്കുന്നതായ ഒരു ഗ്രന്ഥവും പ്രധാനമായിട്ടെഴുതിട്ടുണ്ട്. 'ഓറിയൻ' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ വേദം ഇപ്പോഴത്തെ ആകൃതിയിൽ രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് എന്ന സംഗതിയെ വേദത്തിൽ തന്നെയുള്ള ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രസംബന്ധമായ ചില തത്വങ്ങളെക്കൊണ്ടു തെളിയിക്കുകയാകുന്നു. മറ്റോ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം വേദത്തിൽനിന്നുതന്നെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളെ പ്രമാണമായി എടുത്ത് ആ വിഷയത്തെ യുക്തിയുക്തമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതിനെ വാ

* ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ നടുക്കടത്തുപ്പെട്ട ബർമ്മാജ്യത്തു തടവിൽ താമസിക്കുകയാണ് എന്ന വിവരം വായനക്കരിൽ പലരുടെ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ 'ഓറിയൻ' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രസംബന്ധമായ ചില തത്വങ്ങളെ അറിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടു വേദകാലത്തെ നിണ്ണ

യിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ യൂറോപ്യപണ്ഡിതന്മാർ ഇത്രയും സ്പഷ്ടമായ സംഗതിയെ ഇതേവരെ കാണാതിരുന്നതു കുറെ ആശ്ചര്യം തന്നെയാണ് എന്നു തോന്നിപ്പോകുന്നു; അത്ര അനുഭവപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ വിഷയത്തെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ സംക്ഷേപമായിട്ടെങ്കിലുമുള്ള സ്വരൂപജ്ഞാനം വായനക്കാർക്കുണ്ടാകണമെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു പ്രത്യേകലേഖനംതന്നെ വേണ്ടിവരുന്നതാണ്.

ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നു ചരിത്രവിഷയമായ സംഗതികളെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനും മറ്റുമായി ഇന്ത്യയിലും യൂറോപ്പിലുമുള്ള വിദ്വാന്മാരുടെ ഉത്സാഹത്തിന്മേൽ പല സഭകൾ എഴുപ്തത്തെ പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ വക സഭകളുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ഈ പ്രത്യേക വശ്യത്തിനായി പല മാസികവൃന്ദങ്ങളും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിവരുന്നു. അങ്ങിനെയുള്ള മാസികകൾ മൂലമാണ് വിദ്വാന്മാർ തങ്ങളുടെ പ്രയത്നങ്ങളുടെ ഫലത്തെ അപ്പപ്പോൾ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ചിലർ വേദങ്ങളെ പരിശോധിച്ച് അവയുടെ രചനാവൈചിത്ര്യത്തേയും ഛന്ദസ്സുകളുടെ രീതിയേയും മറ്റുംകണ്ട് അവയുടെ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള കാലത്തെ നിണ്ണയിക്കുന്നു. പിന്നെ, അവയിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽനിന്ന് ഏറ്റവും പുരാതനമായ വൈദികകാലത്തുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഭക്ഷണവസ്തുധാരണ ആചരണാദികാര്യങ്ങൾ എപ്രകാരമായിരുന്നുവെ

യിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഏതെല്ലാ യുക്തികളെക്കൊണ്ടാണ് അതു സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന സാഗഹി വായനക്കാർക്കറിയാത്തതിനുവേണ്ടി ആ വിഷയത്തിൽ അപാരപാണ്ഡിത്യം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള മഹാരാജാസ്വാമിശ്രീ. രാജാജഗദ്ഗോപാൽ കോയിത്തമ്പുരാൻ എം. എ. തിരുമനസ്സിലാണ് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ലേഖനമെഴുതിയത് കൊള്ളാമെന്നു് ഈ ലേഖകൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

നും വൈദികവൃത്തികൾ എപ്രകാരമെന്നും അവരുടെ സമുദായത്തിന്റെ കെട്ടുപാട് എപ്രകാരമെന്നും കൃഷിവാണിജ്യാദി വ്യവഹാരങ്ങളെങ്ങിനെയായിരുന്നുവെന്നും മറ്റുമുള്ള സംഗതികളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഈ രീതിയിൽത്തന്നെ വേറെ ചിലർ സൂതിപുരം ണേരിഹാസാദിഗ്രന്ഥങ്ങളെ പരിശോധിച്ച് അവയിൽനിന്ന് അതേ പ്രകാരത്തിലുള്ള സംഗതികളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ഇതിഹാസപുരാണാദിഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഐതിഹ്യങ്ങളെല്ലാം ചരിത്രയോഗ്യങ്ങളായ സംഭവങ്ങളായിട്ടുപർ എടുക്കുന്നില്ല. അവയിൽ കാണുന്ന ഓരോ ഐതിഹ്യങ്ങൾക്കു തെളിവായിട്ടു മേൽപറഞ്ഞ വിഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ട എന്തെങ്കിലും റിക്കാക്ടുകളുണ്ടോ എന്നു നോക്കുന്നു; ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സംഗതിയെ ചരിത്രയോഗ്യമായിട്ടു സ്വീകരിക്കുന്നു. റിക്കാക്ടില്ലാത്തവയെ സംശയസ്ഥാനത്തു വെക്കുകയേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ അനേകം ഐതിഹ്യങ്ങൾ ചരിത്രവിഷയാനുപേഷണത്തിൽ സഹായമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ പഴങ്കഥയ്ക്കു യോജിപ്പായിട്ട് ബാഹ്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു റിക്കാക്ട് കണ്ടുകിട്ടുക എന്ന സംഭവം അതേവരെ മുടിക്കിടുന്നിരുന്ന ഏറ്റവും മുഖ്യങ്ങളായ ചരിത്രവിഷയങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന്നു പലപ്പോഴും കാരണമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടെന്നു ചരിത്രകാരന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ ചരിത്രവിഷയാനുപേഷണകാല്പത്തിൽ ഐതിഹ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു മാതൃസ്ഥാനം കൊടുക്കണമെന്നതിന്നു വാദമില്ല. മുൻ കാണിച്ചു സമ്പ്രദായത്തിൽത്തന്നെ വിവിധശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളേയും കാവ്യനാടകകാരാദി ഗ്രന്ഥങ്ങളേയും വേറെ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളേയും മറ്റു ചില വിഭാഗങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നു. അവ ഇന്നിന്നകാലങ്ങളിൽ ഇന്നിന്ന മഹാമാരാലാണ് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്നും തത്തൽകാലങ്ങളിൽ അതതു വിഷയങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഉൽക്കണ്ഠ വ

നിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അവയോരോന്നിലും അന്യരാജ്യത്തുള്ള മഹാമാരുടെ സഹായം ഇന്ത്യാക്കാക്ക് എത്രത്തോളമുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും അതുപോലെത്തന്നെ ഇതരദേശീയന്മാക്ക് ആ വക വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്ത്യാക്കാരുടെ സഹായമെത്രയുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും മറ്റുള്ള പല സംഗതികളെ ആ വക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്ന് അവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു.

പാലി എന്ന പ്രാകൃതഭാഷയിൽ ബുദ്ധമതസിദ്ധാന്തങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളും ബുദ്ധമതത്തിലുള്ള ആചാര്യന്മാരുടെ ശാസ്ത്രവിഷയമായിട്ടുള്ള അനവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളും, പിന്നെ, ദക്ഷിണചണ്ഡത്തിലുള്ള തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കണ്ണടാടം, മലയാളം മുതലായ ദ്രാവിഡഭാഷകളിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളും ചരിത്രവിഷയംപോലായ്ക്കുന്നതിന്നു പല വിധത്തിലും സഹായമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്; എന്നു തന്നെയല്ല, ബുദ്ധമതക്കാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഹിന്ദുക്കളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളേക്കാൾ ഈ കാഴ്ചയിൽ അധികം സഹായിക്കുന്നത് എന്നാണ് പാശ്ചാത്യപണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.

6. ഭാഷാശാസ്ത്രം—സംസ്കൃതം, ഗ്രീക്ക്, ലത്തീൻ മുതലായ അഞ്ചോ ആറോ പ്രധാനഭാഷകളുടെ നിഷ്പന്നങ്ങളാണവയും അവയിൽ താഴെ നില്ക്കുന്ന ചേറാ ഏതോ പത്തോ ഭാഷകളിൽ സാമാന്യവ്യപ്തത്തിയും സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഈ ശാസ്ത്രത്തിന് ധികാരികൾ. അവർ വിവിധഭാഷകളിലുമുള്ള ശബ്ദങ്ങളുടെ പ്രയോഗവിശേഷങ്ങളെയും രൂപഭേദങ്ങളേയും പരിശോധിച്ചിട്ട് ആവക ഭാഷകൾ ഓരോന്നിന്നുമുള്ള സംബന്ധത്തെ കാണുന്നു; അവയിൽ ചില ഭാഷകൾ തമ്മിൽ കുറെ അധികം അടുപ്പമുള്ളതായികാണുന്നു; ഇതിൽ നിന്ന് അവയെ ഉപയോഗിച്ചു ചേർന്ന ജനങ്ങൾക്ക് അന്യോന്യം പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന സംബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഏകദേശ മനസ്സിലാക്കുവാൻ അവർക്കു തരം വരുന്നു. ഇങ്ങിനെത്തന്നെത്തന്നെ കണ്ടു

പിടിക്കുന്നതിന്നു ശ്രമംചെയ്യുന്ന മുൻപറഞ്ഞ പണ്ഡിതവർത്തന്മാരുടെ യത്നങ്ങളും പ്രകൃതവിഷയത്തിലേക്കു സഹായമായി ഭവിക്കുന്നു.

7. ലിപിപരിശോധനം—ഇതും കുറച്ചു കാലത്തിനിടയ്ക്ക് ഒരു ശാസ്ത്രമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. പല ജാതി അക്ഷരങ്ങളുടെ ഉൽപത്തി, അവയുടെ ആകൃതിവിശേഷങ്ങൾ, അവയ്ക്കു കാലാന്തരത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള രൂപഭേദങ്ങൾ മുതലായ സംഗതികളാണ് അതിലെ പ്രതിപാദ്യവിഷയം. ചരിത്രസംബന്ധമായ അനവധി കാലങ്ങൾ ഈ ശാസ്ത്രംകൊണ്ടും വെളിപ്പെടുന്നുണ്ട്.

8. അന്യരാജ്യക്കാരിൽ ചില മഹാൻമാർ പണ്ട് ഓരോ കാലങ്ങളിലായി ഇന്ത്യയിൽ വന്നു പല ഭിക്കിലും സഞ്ചരിച്ചതിന്റെ ശേഷം തത്തുല്യകാലങ്ങളിൽ അവരവർക്കു കണ്ടുവെച്ചുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ രാജ്യങ്ങളേയും തന്നിവാസികളേയും രാജ്യഭരണസമ്പ്രദായങ്ങളേയും ജനങ്ങളുടെ ആചാരവിശേഷങ്ങളേയും മറ്റനേക സംഗതികളേയും വിസ്മയമായി വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിട്ടുണ്ട്. അവയും ഒട്ടേറെ പ്രകൃതവിഷയത്തിലേക്കു മാറ്റുപ്രദർശകങ്ങളാകുന്നു. യവനവിഭാഗമായ ഗ്രസുനീസ്സ്, ചീനരാജ്യത്തെ പണ്ഡിതന്മാരായ ഫോഹിയാൻ, ഹുയൻസൻ എന്നിവർ, റോമാക്കാരനായ പ്ലിനി എന്ന മഹാൻ, പെരിപ്ലസ് എന്ന ഭൂമിശാസ്ത്രഗ്രന്ഥത്തെ എഴുതിട്ടുള്ള ആൾ, മുസൽമൻകാരനായ ആൽബർനി എന്നു വിഭാഗം എന്നിങ്ങിനെ ഇതരദേശീയന്മാരായ അസംഖ്യം വിഭാഗങ്ങൾ പല കാലങ്ങളിലായി ഇന്ത്യയെപ്പറ്റി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിട്ടുണ്ട്. ആ വകക്കാരുടെ ഇടയിൽ ചരിത്രമഴുതുക എന്ന സമ്പ്രദായമുണ്ടായിരുന്നതിനാലും, അവർ വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളതെല്ലാം അവർക്കു പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുണ്ടാവുമുള്ള സംഗതികളാകയാലും അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇന്ത്യാചരിത്രവിഷയത്തിൽ വിശ്വാസ്യതയുള്ളവയാണെന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ ഗണിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നതെന്ന

യല്ല, ഇന്ത്യയിൽ പുരാതനകാലങ്ങളിലെ ഓരോ സംഭവങ്ങളുടെ കാലം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് അവയെയാണ് ഇന്ത്യാചരിത്രകാരന്മാർ പ്രമാണമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അവർ മനോരവിധത്തിലും കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ തരമില്ലാത്ത അനവധി ചരിത്രസംഭവങ്ങളുടെ കാലങ്ങളെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്.*

ച. മലയാളത്തിലെ ചരിത്ര സാമഗ്രികൾ.

ഹിന്ദുക്കൾക്കു ചരിത്രമെഴുതുന്നതിനുള്ള വാസന വളരെ കുറവാണ് എന്ന സംഗതിയെപ്പറ്റി “ഇന്ത്യാചരിത്രം” എന്ന ലേഖനത്തിൽ മുന്പു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു വായനക്കാർ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ തത്ത്വം കുറെക്കൂടി സ്പഷ്ടമായി കാണുന്നുണ്ട്. ഇതിന്നു ദൃഷ്ടാന്തമായി ഒരു സംഗതി ഇവിടെ പറയാം. സി. അച്യുതമനോൻ ബി. എ. അവർകൾ ഒരിക്കൽ ഒരു പ്രത്യേകാപശ്രുതിനായിട്ട് തിരുവിലാമലക്ഷേത്രത്തിലെ ഗ്രന്ഥപരി പരിശോധിക്കുകയുണ്ടായി. അതിൽ ക്ഷേത്രസംബന്ധമായി കലിയുഗാരംഭകാലത്തിൽ നടന്നു ഓരോ സംഗതികളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടു പിന്നെ “അതിന്റെ ശേഷം” എന്നു തുടങ്ങി നൂറു സംവത്സരമുമ്പു നടന്ന കഥകളെപ്പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതത്രെ. “അതിന്റെ ശേഷം” എന്ന പദങ്ങളെക്കൊണ്ട് ഏകദേശം അയ്യായിരം സംവത്സരങ്ങൾക്കിടയ്ക്കു നടന്ന കഥകളെ ഒരൊറ്റ തളളുകാട്ടുതു! ചരിത്രമെഴുതുവാനുള്ള വാസനയില്ലായ്മക്ക് ഇതൊരു നല്ല ദൃഷ്ടാന്തം തന്നെയാകുന്നു. പരമാവധി “മുത്തച്ഛൻ പ

* Imperial Gazetteer of India The Indian Empire vol. II. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ സഹായംകൊണ്ടാണ് ഈ ലേഖനം എഴുതിട്ടുള്ളത്.

റഞ്ഞിട്ടുള്ളതായി അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്” എന്നല്ലാതെ അവിടുന്ന് പുറത്തുള്ള കഥ തീരെ അറിയുന്നില്ല. ഇങ്ങിനെയാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ കഴിഞ്ഞുപോകുന്നത്. എന്നാൽ എല്ലാ രാജ്യക്കു ക്കും ചരിത്രജ്ഞാനം, പ്രത്യേകിച്ചു അവരവരുടെ പൂർവ്വചരിത്രത്തെപ്പറ്റിയ ജ്ഞാനം, ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ഉപയോഗപ്രദമാണ് എന്നും ഇതിന്നുമുമ്പ് ചേർത്തിട്ടുള്ള ‘ചരിത്രം’ എന്നും, ‘ഇന്ത്യാചരിത്രം’ എന്നും, തലയാലകം വെച്ചുകൊണ്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള രണ്ടു ലേഖനങ്ങളിൽനിന്നു സിദ്ധമാകുന്നതിനാൽ അതിനെ വീണ്ടും സാധിക്കുവാൻ ഇവിടെ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. മലയാള രാജ്യത്തിന്റേയും തന്നിവാസികളുടേയും ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു പൂർവ്വചരിത്രം നാം അച്ഛനും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന സിദ്ധമായ സാഹിത്യ മുതൽക്കാരോടൊപ്പം തൽക്കാരം മതിയാകുന്നതാണ്. മലയാളത്തിലെ ചരിത്രത്തിന്നു വേണ്ട സാമഗ്രികൾ എന്തെല്ലാമാകുന്നു; അപ്പയിൽ നമ്മുടെ സ്വാധീനത്തിലുള്ളവ എന്തെല്ലാമാണ്; അന്യദേശീയന്മാരുടെ അടങ്കൽനിന്നു സമ്പാദിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അവ എന്തെല്ലാം; അവയെയെല്ലാം സമ്പാദിക്കേണ്ട മാർഗ്ഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നിങ്ങിനെയുള്ള സംഗതികളെയാണ് ഈ ലേഖനത്തിൽ പ്രധാനമായി പ്രതിപാദിക്കുവാൻ വിചാരിക്കുന്നത്.

കേരളചരിത്രത്തിന്നു വേണ്ടുന്ന സാമഗ്രികളെ അകത്തുള്ളവ എന്നും, പുറത്തുള്ളവ എന്നും സംമാന്വേന രണ്ടായി വിഭജിക്കാം. മലയാളത്തിൽനിന്നു ലഭിക്കത്തക്കവയെല്ലാം അകത്തുള്ള സാമഗ്രികളാകുന്നു. പാണ്ടിരാജ്യം, ചോളരാജ്യം, കൊങ്ങുരാജ്യം എന്നീ അയൽ രാജ്യങ്ങൾ പണ്ടു മലയാളരാജ്യമായി വളരെ സംബന്ധപ്പെട്ടു കിടന്നിരുന്നതിനാൽ ആവക രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നു കിട്ടാവുന്നവയേയും അകത്തുള്ള സാമഗ്രികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഗണിക്കാവുന്നതാണ്. പുറത്തുനിന്നു കിട്ടാവുന്നവ ഓരോ കാലങ്ങളിൽ മലയാളത്തിലേക്കു കയ്യെ

ഒത്തിന്നും മറമായി വന്നിരുന്ന പല പാരദേശികന്മാരിൽ ചിലർ
 മലയാളരാജ്യത്തെപ്പറ്റിയും മലയാളികളെപ്പറ്റിയും എഴുതിവെ.
 ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും മാരം പുറത്തുള്ള സാമഗ്രികളായിട്ടെടു.
 ക്കാം. ആവക ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ഇംഗ്ലീഷുകാർ സ്വദേശ്യയിലേക്കു ക.
 ഞ്ഞോയ്ക്കി തർജ്ജമ ചെയ്തുവരുന്നതിനാൽ വളരെ ശ്രമംകൂടാതെ ത.
 നെ അപായ നമുക്കു കിട്ടുവാൻ തരം വന്നുതുടങ്ങിട്ടുണ്ട്. ആവക
 റിക്കാർട്ടുകൾ ഒരുപ്രകാരത്തിൽ വളരെ വിലപിടിച്ചുവരുന്നയാക
 ന്നു; എങ്കിലും അവയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഗതികളെ മുഴുവൻ
 പ്രമാണമായിട്ടു സ്വീകരിക്കുവാൻ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുവേണംതാനും. ഖേദം
 കൂടാതെ വിലക്കുന്ന വാലന്താടെ പാട്ടു കേട്ടിട്ട് സൂക്ഷ്മഗ്രാഹിയായ ഒരു
 സാഹ്യ് ഇപ്രകാരമാണ്: ഹിന്ദുക്കളുടെ സംഗീതമെന്നു ധരിച്ച്
 നേട്ടു കിട്ടിച്ചു വെച്ചുപാത്രം. അന്യരാജ്യക്കാർ നമ്മളെ കാണുന്ന
 ത് എങ്കിലും ഈ മാതിരിയായിരിക്കുവാൻ എളുപ്പമുണ്ടു. അ
 തിനാൽ വളരെ മനസ്സിരുത്തി പരിശോധിച്ചതിന്റെ ശേഷമേ അ
 വർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനെ പ്രമാണമായിട്ടു സ്വീകരിപ്പാൻ പാടുള്ളു.
 എന്നാൽ പാരദേശികന്മാരായ ആധുനിക ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ മലയാ
 ളത്തെപ്പറ്റി ഇപ്പോൾ എഴുതുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പിഴകൂടാതെ കഴിയു
 ന്നതും ശുദ്ധമായിരിക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ നല്ലവണ്ണം നിഷ്ക്കണ്ഠ
 കുന്നുണ്ട് എന്ന വാസ്തവവും ഇവിടെ എടുത്തു പറയേണ്ടിയിരിക്ക
 ന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ മലയാളികളായ നൊമ്മുടെ ശ്രമം വള
 രെ കുറവുവെന്നു ലജ്ജയോടുകൂടി സമ്മതിക്കുകയല്ലാതെ അ
 തിന്നുന്നതിരായി പറയുവാൻ ആർക്കും കഴിയുന്നതല്ല. ഇംഗ്ലീഷ് മാ
 സികുകളിലും മലയാളമാസികകളിലും മലയാളചരിത്രസംബന്ധ
 മായി ലേഖനങ്ങളെ എഴുതുന്ന നൊമ്മളിൽ അപൂർവ്വം ചില കൂടു
 കാർതന്നെ പ്ലിനി അങ്ങിനെ പറയുന്നു, കോളമി ഇങ്ങിനെ പ
 രയുന്നു എന്നും മറ്റും പറഞ്ഞു കലാശിക്കുന്നതല്ലാതെ നൊമ്മുടെ
 സ്വാധീനത്തിലുള്ളവയും അനേകം ചരിത്രവിഷയങ്ങൾ അടങ്ങി

യിരിക്കുന്നവയും, ചുരുമുള്ളവയാണെങ്കിലും നൊമ്മുടെ അശ്രദ്ധ നിമിത്തം ക്രമേണ മാഞ്ഞുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവയുമായ അകത്തുള്ള സാമഗ്രികളെ ഒന്നിടനെയെങ്കിലും എടുത്തു പ്രയോഗിക്കുന്നില്ല. അവയെ സുലഭമായി സമ്പാദിക്കുന്നതിനും അവയുടെ അത്യാശരിയായിട്ടു മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും കാലത്തെ അനുസരിച്ച് അവയെ വേണ്ടപോലെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിനും മലയാളികളായ നമുക്കല്ലാതെ ഇതരദേശീയന്മാരായ ചരിത്രകാരന്മാർക്കു ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടപോലെ സാധിക്കുന്നതല്ല. അതിനാൽ ആ ഭാരം നോതുന്ന ഏകദേശംതന്നെ. ആ വക സാമഗ്രികൾ ഏതെല്ലാമാണെന്നു താഴെ വിവരിക്കാം.

“ഇന്ത്യാചരിത്രസാമഗ്രികൾ” എന്ന ലേഖനത്തിൽ വിഷയവിഭാഗം ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനെ അനുസരിച്ചുതന്നെയാണ് ഇവിടെയും വിഷയങ്ങളെ വിഭജിച്ചിട്ടുള്ളത്. എങ്കിലും ദേശഭേദത്തെ അനുസരിച്ചു വേണ്ടതായ ചില ഭേദഗതികൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

I ലിപിതങ്ങൾ—

(1) ശില: ക്ഷേത്രങ്ങൾ; ജയസൂചകമായിട്ടോ മറ്റോ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്തംഭങ്ങൾ; അപൂർവ്വം ചില പഴയ ക്രിസ്തുഗാനിപള്ളികളിലുള്ള കുരിശുകൾ പീഠങ്ങൾ മുതലായവ, മുസൽമാൻ പള്ളികൾ എന്നിവയിന്മേൽ കൊത്തിയിട്ടുള്ള എഴുത്തുകൾ; പാറ കുഴിച്ചുണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗുഹകളും ക്ഷേത്രങ്ങളും; അവയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചില വിഗ്രഹങ്ങൾ; മുനിയറകൾ. (2) ചെമ്പു മുതലായ ലോഹത്തുകളിൽ കൊത്തിയിട്ടുള്ള എഴുത്തുകൾ. (3) രാജാക്കന്മാരുടേയും പ്രഭുക്കുടുംബക്കാരുടേയും ആവ്യന്തരമായ നമ്പൂരിമാരുടേയും വംശാവലികൾ; അവരുടെ കൈവശമുള്ള ഗ്രന്ഥപരികൾ; ക്ഷേത്രങ്ങളിലുള്ള ഗ്രന്ഥപരികൾ; ക്രിസ്തുഗാനികൾ മുതലായ ഇതരമതസ്ഥന്മാരുടെ ചില കുടുംബങ്ങളിലും അവരുടെ പള്ളികളിലും സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥപരി മുതലായ റിക്കാർഡുകൾ; സന്യാസി

മാങ്ങിലുള്ള പട്ടാപലികളും ഗ്രന്ഥാലികളും—ഇവയെല്ലാം ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. മലയാളത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥശാസ്ത്രങ്ങളിലും പ്രാധാന്യം ഒട്ടും കുറയാത്ത മില ഉപഗ്രന്ഥശാസ്ത്രങ്ങളിലും മില ദേശശാസ്ത്രങ്ങളിലുമുള്ള ശ്രീകോവിലുകളിടമ്പും മണ്ഡപത്താകളിടമ്പും വലിയ ബലിക്കല്ലുകളിടമ്പും പീഠങ്ങളിടമ്പും മറ്റുമായി എഴുത്തുകൾ ധാരാളം കാണുന്നുണ്ട്. വാട്ടഴത്ത്, കോലഴത്ത്, തമിഴ്, നാനാമൂനം എന്തൊരു പക എഴുത്ത്, മലയാളം, അപൂർവ്വമായിട്ടു നാഗരം എന്നീ അക്ഷരങ്ങളുമാണ് ആ വക എഴുത്തുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്; അവയിൽ തമിഴും നാനാമൂനം എന്ന അക്ഷരവും അധികം തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിലാണ് കാണുക. ബാക്കിയുള്ളവ മലയാളത്തിൽ എല്ലാ ദിക്കിലും കാണുന്നതാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ മലയാളാക്ഷരത്തിൽ ഉള്ള പട്ടാ അക്ഷരങ്ങളെക്കുറിച്ചും വാട്ടഴത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന പട്ടാണ് എഴുതിയതെന്നും പഴക്കമുള്ളത്. ഇവയ്ക്കുപുറമെ ഇനക്കുമാണ് എന്നു നിശ്ചയിക്കാനാകത്തക്കത്രയും ശിലാലിഖിതങ്ങളും മലയാളത്തിൽ പലങ്ങളിലുമുള്ളതായി മിസ്റ്റർ സ്വപൽ എന്ന സാമ്പ്ലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നറിയുന്നുണ്ട് *

* ഭക്തിയുടേതായ ഇവയിൽ പല രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ, പള്ളികൾ, പാഠശാലകൾക്കുവേണ്ടി മില ഗുഹകൾ, അവിടങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ശിലാലിഖിതങ്ങൾ, മുറിയറകൾ, കൊടക്കല്ലുകൾ, ഗവകടികൾ എന്നിങ്ങനെ ചരിത്രത്തിന്നു വിഷയമായിട്ടുള്ള സകല പദാർത്ഥങ്ങളുടെയും ഒരു ലിസ്റ്റ് മദ്രാസ് ഗവണ്മെന്റു കല്പനപ്രകാരം മിസ്റ്റർ സ്വപൽ എന്ന സാമ്പ്ലിന്റെ ശ്രമത്തിന്മേൽ എഴുത്ത് വലിയ രണ്ടു പുസ്തകങ്ങളായി അച്ചടിച്ചു പ്രസിദ്ധം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ മലയാളത്തിലുള്ളവയുടെ കണക്കും മേന്മയുമാണെന്നുണ്ട്. ചരിത്രകാരന്മാർക്കു അനേകമായിട്ടറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവക്ക് ആ പുസ്തകങ്ങൾ വളരെ സഹായമായി ഭവിക്കുന്നതാണ്.

മേൽപാഞ്ഞ ലിഖിതങ്ങളിൽ ചിലതിനെ പകർത്തി എടുത്ത് “ഇന്ത്യൻ ആൻറിക്വറി”, “എപ്പിഗ്രാഫിക്ക ഇന്റിക്ക” മുതലായ മാസികകളിൽ അച്ചടിച്ചു പ്രസിദ്ധം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തിരുവിതാംകൂറിൽ വിശാഖം തിരുനാൾ മഹാരാജാവിന്റെ കാലത്തു മിസ്റ്റർ സുന്ദരംപിള്ള എന്ന മഹാൻ തെക്കൻതിരുവിതാംകൂറിലുള്ള ചില എഴുത്തുകാളെ മല്ലാം പകർത്തി എടുത്തു വായിക്കുകയുണ്ടായി. അനേകം ചരിത്രകാരന്മാരും ആ വക എഴുത്തുകളിൽ നിന്നറിയുവാനുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം ഗവണ്മെണ്ടിനും ജനങ്ങൾക്കും മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ സുന്ദരംപിള്ളയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ആ വിഷയത്തിൽ ഉത്സാഹം അത്രതന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും ഇയ്യുടെ കാലുകാലത്തിന്നുമുമ്പ് അതിന്റെ വില നല്ല പണം അറിഞ്ഞതിനാൽ തിരുവിതാംകൂർ ഗവണ്മെന്റ് അതിലേക്കായി പ്രത്യേകം ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുതന്നെ സ്ഥാപിച്ചു. മിസ്റ്റർ ഗോപിനാഥറാവു എന്ന മഹാനാണ് ഇപ്പോൾ അതിലെ തലവൻ. അദ്ദേഹം അനേകം ലിഖിതങ്ങളെ പകർത്തിവയക്കുകയും അപായ തമിഴ്കാരത്തിൽ ചേർത്ത് അതാതിന്റെ ചോടെ ഇംഗ്ലീഷ് രാജാവും കൊടുത്ത് പുസ്തകങ്ങളായി അച്ചടിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ കുറുകാലം തിരുവിതാംകൂർ ഗവണ്മെന്റ് വേല ചെയ്യുന്നതായാൽ നഷ്ടപ്രായങ്ങളായിക്കിടക്കുന്ന അനേകം ചരിത്രവിഷയങ്ങൾ പുറത്തു വരുവാനിടയാകുന്നതാണ്. കൊച്ചിഗവണ്മെന്റ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ യാതൊരു ശ്രമവും ചെയ്തതുണ്ടാത്തതു കഷ്ടം തന്നെ. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു സംഗതി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാനുണ്ട്. ചരിത്രവിഷയത്തിൽ വാസനയുള്ള മലയാളികളായ നമ്മളിൽ ചിലർ ശ്രമിച്ചല്ലാതെ ആ വക എഴുത്തുകാളെ ശിശായിട്ടു വായിച്ച് അത്ഥം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്നോ അവിടവിടെ മുക്കിലും മൂലയിലുമായി കിടക്കുന്ന എല്ലാ എഴുത്തുകാളെയും

പുറത്തു വരത്തുന്നതിനോ അന്യന്മാരെക്കണ്ടു ഭയം സാധിക്കുന്നതല്ല. അതിലേക്കു സ്വദേശാഭിമാനികളായ ചിലർ ഇറങ്ങി ആ വക എഴുത്തുകാളു പകർത്തിയെടുത്തു വായിപ്പാൻ പഠിച്ചു വേണ്ടുന്ന ശ്രമങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങേണ്ടതിനുള്ള കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. സബ്ജഡ്ജി ഉദ്യോഗം ഭരിച്ചിരുന്ന മിസ്റ്റർ കക്കയിൽ കേളു നമ്പ്യാർ എന്നൊരു വിദ്വാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ കുറെ ശ്രമം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. മാവേലിക്കര ഉദയവർമ്മ തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സുകാണ്ടു ഇതിൽ ചില ചരിത്രമുഖ്യങ്ങളും ചെയ്യുകയും അപായലും ഫലിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിട്ടുണ്ട്. ആ മഹാനാഗരപ്പോലെ ഇരുപതോ മുപ്പതോ പേർ മൂന്നു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമിറങ്ങി ഒത്തൊരുമിച്ചു പേല ചെയ്യാൽ മാത്രമേ കാര്യം പേണ്ടുപാലെ ഫലിക്കുകയുള്ളൂ. മിസ്റ്റർ സ്വപത് എന്ന സായിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഒന്നാടിച്ച് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ തന്നെ ചിറക്കൽ താലൂക്കു മുതൽ കന്യാകുമാരിവരെയുള്ള മലയാളരാജ്യത്ത് ഓരോ ദിക്കിലായി ചരിത്രത്തിന്നു വിഷയമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എത്ര അനവധിയാണുള്ളത് എന്നു ക്ഷണത്തിൽ നമുക്കു ബോദ്ധ്യപ്പെടുന്നതാണ്. ആ ലിസ്റ്റ് ഒട്ടുംതന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളതല്ല. എങ്കിലും ചരിത്രത്തിൽ വാസനയുള്ള ഒരുവൻ അതു നോക്കുന്നുവെങ്കിൽ അപന്ന് ആ വിഷയത്തിൽ നിശ്ചയമായി ജിജ്ഞാസ വർദ്ധിക്കുകയും അതിൽ പെടാതെകണ്ടുള്ള അതേമാതിരി സാധനങ്ങളെ സ്വയമേവ കണ്ടു പിടിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതും ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നതിന്നു വാദമില്ല. ഗ്രന്ഥകാരൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യവും ഏർക്കറു ഇതുതന്നെയാകുന്നു.

ശിലാലിഖിതങ്ങൾ:— മലയാളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മിക്ക ശേഷത്രങ്ങളിലും ശിലാലിഖിതങ്ങൾ കാണാവുന്നതാണ്. പണ്ടു കേരളത്തിൽ ബുദ്ധമതക്കാരും ജിനമതക്കാരുമായിട്ട് അസംഖ്യം ജനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പിന്നീട് ആ രണ്ടു മതങ്ങൾക്കും ഈ രാജ്യം

ഇതു പ്രചാരം ഇല്ലാതായതോടുകൂടി അനേകം ബൈബിൾക്കേന്ദ്രങ്ങളും ജിനക്ഷേത്രങ്ങളും ഹിന്ദുക്ഷേത്രങ്ങളായിട്ടു പരിണമിച്ചുവെന്നും മറ്റുമുള്ള സംഗതികൾ പഴയ തമിഴ് നാട്ടിൽനിന്നും പഴകുകകളിൽനിന്നും നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിലുള്ള ശിലാലിഖിതങ്ങൾ ചേരാ അനേകം സംഗതികൾക്കുപുറമേ ഇവയ്ക്കു സംഗതികളേയ്ക്കു വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന്നു സഹായമായിട്ടു വിശ്വേക്കാം. ക്ഷേത്രങ്ങളിലുള്ള വിഗ്രഹങ്ങളുടെ അതിസൂക്ഷ്മമായ പരിശോധനകളാണു ചരിത്രസംബന്ധമായ പല വിഷയങ്ങളും നമുക്കു മനസ്സിലാകുവാനുണ്ട്. പറ്റാ കഴിച്ചുണ്ടാക്കിയതായി കണ്ടു വെച്ചിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം മനസ്സുവെക്കേണ്ടതാകുന്നു. അവയ്ക്കും മുന്പാഞ്ഞ രണ്ടു മതങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ സംബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് ചില ചരിത്രകാരന്മാരുടെ അഭിപ്രായം. അതിനാൽ അവയെ പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.

എഴുത്തു കൊത്തിയുള്ള ചില സ്തൂലങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലും കാണുന്നുവെന്ന് വരികുണ്ട്. പത്തമേട്ടമലയിൽ അങ്ങിനെയുള്ള ഒരു സ്തൂലത്തിന്മേൽനിന്നു “മദ്രാസ്-ഗവണ്മെന്റ് എഡിഗ്രാഫിസ്റ്റ്” എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പകർത്തിയെടുത്തതായ ഒരു രേഖ ഈ ലേഖനം കാണുകയുണ്ടായി. ഒരു പാണ്ടിരാജാവ് അക്രമികളായ ചില മല്ലന്മാരെ ജയിച്ചു കഥയാണ് അതിൽ മുഖ്യമായിട്ടുള്ളത്. അനേകവിജയങ്ങളാൽ നമുക്കു നേരിട്ടുപയോഗപ്പെടുന്നതായ കഥകളെ പറയുന്ന സ്തൂലലിഖിതങ്ങൾ നമുക്കു രാജ്യത്തു പലയിടത്തു കാണുന്നതാണ്. കോട്ടയത്ത് ഒരു പള്ളിയിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കല്ലിന്മേലും ഒരു കുരിശിന്മേലും ചില അക്ഷരങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. ആ അക്ഷരങ്ങൾ പല്ലവി (Pallavi) ഭാഷയിലും സുറിയാനിഭാഷയിലുമുള്ളവയാണത്രേ. ആ ലിഖിതങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം 1,800 സംവത്സരത്തെ പഴക്കം കാണുന്നുവെന്നു ചില ചരിത്രകാരന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ആ

ശിലകൾ കൊടുങ്ങല്ലൂരിന്നു കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ചരിത്രം എഴുതിയത്. അ പലായനത്തിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ചരിത്രം എഴുതിയത് നാതിന് ഒരു സഹായകനായാണ്. മാതാവി എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള മുഹമ്മദീയപ്പള്ളിയിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് അറബി അക്ഷരത്തിൽ ചിലതല്ലാം കൊത്തിയിട്ടുണ്ട്. സൂവലിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ അതു കാണുന്നുണ്ട്. ക്രൈസ്തവം 7ാം നൂറ്റാണ്ടിലോ മുമ്പോ ആ പള്ളി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള വിവരമാണത്രേ അതിലെ വിഷയം.

മുനിയറ, കൊടുങ്ങല്ലൂർ.—മുനിയറകളും കൊടുങ്ങല്ലൂരിലും മലയാളത്തിലെ പട്ടാടികളിലും കാണുന്നുണ്ട്. അപയിൽ മുനിയറകൾ സാമാന്യം മലകളിലും മലയാളങ്ങളിലും കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ അല്ലെങ്കിൽ തൊപ്പിക്കല്ലുകൾ നാട്ടുപുറങ്ങളിലുമായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഉദാഹരണം പന്ത്രണ്ടാംകോലം, ഒമ്പതാംകോലം, ഏഴാംകോലം ഇങ്ങിനെ പലവിധമുള്ള ചുരുളകളിൽ കരിങ്കല്ല് കൊണ്ടുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട കളഭങ്ങളുടെ നാലുംകൂട്ടിട്ടുള്ള പൂയും മീതെ അതേരീതിയിൽ ഒരു പലകാകാണ്ടു മുട്ടിട്ടുള്ള പൂമായ ഒരു മുനിയറകളാണ് മുനിയറകൾ. അവ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുള്ള പൂയും പാകളുടെ മേലെ കൂട്ടിവെച്ചിട്ടുള്ള പൂയും കാണുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടാംകോലം ചുരുളകളിൽ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു മുനിയറ ഈ എഴുത്തുകാരൻ കണ്ടുകയറിയായി. അതിന്റെ ചുരുളകൾക്കുള്ളിൽ ഭിത്തിയുടെ സ്ഥാനത്തുള്ള കൊടുങ്ങല്ലൂർ പലകളും മൂന്നരക്കോലം നീളവും മൂന്നരക്കോലം വെറുപ്പുണ്ട്. വൊറിവശത്തുള്ളതിന് അത്രതന്നെ വെറുപ്പും രണ്ടു കോലം നീളവുണ്ട്. അതിലേക്കു പ്രവേശിക്കുവാൻ നെററിഭാഗത്തുള്ള ഒരു പലകമേൽ ഒരു ചുരുളം മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ. ആ മുനിയറകൾക്ക് ഒരൊത്താകട്ടെ സുഖമായി വാസം ചെയ്യാൻ അതിന്നത്ര തോളും ഭിത്തിയുമുണ്ട്. അതിന്നകത്തുനിന്ന് കരത്തറയിൽ ഏസ്സ് ഉള്ള ചില മൺപാത്രങ്ങളും മണ്ണുകൊണ്ടുള്ള നിലവിളക്കും ഇവയ്ക്കുണ്ടുള്ള ശുദ്ധവും ഒരു പരിശുദ്ധിയും കിട്ടുകയു

ണ്ടായി. പവിഴമാലയുടെ ചരട് കാലംകൊണ്ടു ദ്രവിച്ചുപോയിരുന്നതിനാൽ മാലയായിട്ടു കയ്യിൽക്കിട്ടുവാൻ തരമായില്ല. ബെൺലന്റുടെ ഒരു സംസ്കൃതഗ്രന്ഥത്തിൽ മഹാഭാരതം എന്നൊരു പ്രതാപപാഠി വർണ്ണിച്ചുണ്ടിട്ടുള്ളതിൽനിന്നും ടിബറ്റരജ്യത്ത് ഇതേമേരിരിയിലുള്ള അറകളിൽ ബെൺലന്റുകൾ ഇന്നും വാസം ചെയ്യവരുന്നതായി സപ്തർഷിന്റെ എന്നു പേരായ ഒരു യുവാവുദേശസഞ്ചാരി വർണ്ണിച്ചുണ്ടിട്ടുള്ളതിൽനിന്നും ഈ വക മുനിയറകൾ ബെൺലന്റുകൾ വാസംചെയ്യുന്നിരുന്ന യഥാർത്ഥമുനിയറകൾ തന്നെയായിരുന്നുവെന്നു ചിന്തിക്കാം. ഒരു കാലത്തിവിടെ ബെൺലന്റു മതത്തിന്നു വളരെ പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നതിലേക്ക് അതേ കാരണമുണ്ടാകുന്നു. പക്ഷേ ചില ഭിക്ഷുക്കൾ അസംഖ്യം മുനിയറകളെ ഒന്നിച്ചു കാണുന്നതിനാൽ ഇത്ര വളരെ മുനിയറകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നു എന്നു ശങ്ക തോന്നുന്നു. അതിലേക്കും സമാധാനമില്ലെന്നിപ്പ. ഓരോരുത്തർക്കും പ്രത്യേകം അറകൾ വേണമെന്നു നിശ്ചയിച്ചുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. അപ്പോൾ വളരെ കാലംകൊണ്ട് അസംഖ്യം അറകൾ ഉണ്ടായിത്തീരുകയും വഴിയുണ്ടല്ലോ. രണ്ടാലും അപരയുടെ നിഷ്കർഷയാടുകൂടിയ പരിശോധനകൊണ്ട് അറപരിചര്യം വിവരിച്ചു ചരിത്രകാരന്മാർക്കും വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന്നു സംശയമില്ല. കൊടക്കല്ലെ എന്നത് അന്തർജ്ജനങ്ങളുടെ കടയുടെ ആകൃതിയിൽ പെട്ടുകല്പനകൊണ്ടു പണിചെയ്തിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ഇംഗ്ലീഷിൽ 'കോൺ' എന്നു പറയുന്നതിന്റെ ആകൃതിയിൽ മൂന്നു പെട്ടുകല്പനകളായി ഒന്നായിച്ചേത് ഏകദേശം ഒന്നിച്ചിലാറാം കോലയരത്തിൽ നിലത്തു കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. മൂന്നും കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ അടിക്കൊണ്ടു വിരിഞ്ഞും മുക്കംഭാഗംകൊണ്ടു കൂർത്തുള്ള ഒരു ഉരുണ്ട തടിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. അടിയിൽ ഏകദേശം ഒന്നിച്ചിലാറോളം വട്ടവും മുകളിൽ കയ്യിച്ചാറവിരൽ മാത്രം വട്ടവുമുണ്ടാകും. വിന്യാസം വളരെ കാഞ്ഞ അതിന്റെ ഈ നിറകയിൽ

അപ്പാഘാല വട്ടത്തിൽ ഒരു വലിയ വെട്ടുകല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. ഇതാണ് കൊടക്കല്ല്. അരിയന്റേഴ് എന്നൊരു ദേശത്തുവെച്ച് ഈ ലേപകൻ ഈ വക അനവധി കണ്ടുപയിൽ ഒന്നിന്റെ തൊപ്പിക്കല്പിന്നു പതിമൂന്നുകേൾ വട്ടമുണ്ടായിരുന്നു. ഏതാളാകാണ്ടു് ഒന്നുകാൽ കോൽ കനവും വക്കിന്ന് നാലുവിരൽ കറവുമുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്രയും ഭാരിച്ച ഒരു വെട്ടുകല്ല് കേടുകൂടാതെ വെട്ടിയെടുത്ത് മൂന്നു കല്ലുകൾ കൂട്ടിപ്പോട്ടുവെച്ചിട്ടുള്ളതിന്റെ മുകളിൽ കയറ്റി വയ്ക്കത്തക്ക സാമർപ്പമുള്ള ശില്പികൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ല, നിശ്ചയംതന്നെ. എന്തു സംഭവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന്നായിട്ടാണ് ഈ കല്ലുകൾ ഇങ്ങിനെ പല ദിക്കിലും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഊഹിക്കുവാൻ ഒരു മാർഗ്ഗവും കണ്ടുകിട്ടുന്നില്ല. മുമ്പന്മാരായ കൃഷിക്കാർ ആവക കല്ലുകൾ ക്രമേണ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നതായിട്ടറിയുന്നു. അവ ചരിത്ര സാമഗ്രികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും മുഖ്യമായ ഒരു ഇനമാകയാൽ ബാക്കിയുള്ളവയെ ഇനിയെങ്കിലും നശിപ്പിക്കാതെ നിർത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന്നു് ഏതൊക്കെത്തരം പ്രത്യേകം മുതലവെച്ചേണ്ടതാകുന്നു.

ചെമ്പട്ടിൽ എഴുതിവെച്ചിട്ടുള്ള റിക്കോർഡുകൾ മലയാളത്തിൽ പഴയവകളിലുണ്ടു്. അവയിൽ കുറെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള മൂന്നു നാലുണ്ണു യുദ്ധാപ്തന്മാരും ഇന്ത്യക്കാരായ ചരിത്രകാരന്മാർക്കു വാദത്തിന്നു വിഷയമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. തിരുവഞ്ചിക്കുളത്തു വാണിരുന്ന ശ്രീചീരരാഘവചക്രവർത്തി എന്ന രാജാവ് മഹാദേവർപ്പത്തു് (തിരുവഞ്ചിക്കുളത്തു്) ഇരവികേന്ദ്രൻചെട്ടിയർ എന്നൊരാൾക്കും അയാളുടെ സന്താനങ്ങൾക്കും കരമൊഴിവായിട്ടു് മണിഗ്രാമം എന്ന ദേശവും പിന്നെ അതോക്കും സ്ഥാനമനുജ്ഞ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്നും മറ്റുമുള്ള സംഗതികളെ പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഒരു രേഖ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാകുന്നു. തമിഴും മലയാളവും കൂടി ചേർന്ന ഒരു ഭാഷയിൽ വെട്ടെഴുത്തുകൾക്കായിലാണ് അതെഴുതിട്ടുള്ളതു്.

ത്. അതിൽ സാക്ഷികളായിട്ട് അനേകം രാജാക്കന്മാരുടെ പേരുകൾ കാണുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പന്നിയൂർ ഗ്രാമക്കാരായും തൃകച്ചുറ്റ ഗ്രാമക്കാരായും കാണുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ കാലം ക്രൈസ്തവം 1774-ലെതിലാണ് ഒരു വിദഗ്ദ്ധൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്; 1820-ലാണെന്നു ചോദിച്ച മഹാൻ; അല്ല ക്രൈസ്തവ ചർച്ച 2300-മതിലാണെന്നു മറുത്ത വിദഗ്ദ്ധൻ. തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രമെഴുതിട്ടുള്ള പി. ശങ്കുണ്ണിമേനോൻ ആ ചെമ്പുപട്ടയത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള തിഥിനക്ഷത്രമാസാദികളെ ജോത്സ്യന്മാരെക്കൊണ്ടു ഗണിപ്പിച്ചുനോക്കിയപ്പോൾ ഒട്ടേറെ പാഞ്ഞെ കാലമാണ് ഏകദേശം ശരിയെന്നു കണ്ടിരിക്കുന്നു. കൂടെയിൽ കേൾക്കുന്നതും ആ കാലത്തെയാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ പട്ടയത്തിന്റെ കാലം തിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങൾ പലതും ഇറിയുമുണ്ട്. ചരിത്ര വിഷയമായിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവത്തിന്റെ കാലം നിർണ്ണയിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് അനേകം സംഗതികളുപ്പറ്റി വിചാരിപ്പാനുണ്ട്. കോടതിയിൽ ഒരു കേസ്സു വിചാരണ ചെയ്യുന്നതുപോലെത്തന്നെ ഈ കാര്യത്തിലും അനേകം തെളിവുകൾ ആവശ്യമാകുന്നു. ആ പക തെളിച്ചു കാളത്തന്ന കൃത്രിമമായിട്ടുള്ളതോ വാസ്തവമായിട്ടുള്ളതോ എന്നു പരിശോധിക്കണം; പിന്നെ അവയെല്ലാം അന്യോന്യവിരുദ്ധങ്ങളാണെന്നു തോന്നിപ്പോകുന്നുണ്ടോ എന്നു നോക്കണം; അതിന്റെ ശേഷമേ ഒരു വിധി പറയുവാൻ പാടുള്ളൂ. ഇതിലേക്കു ദൃഷ്ടാന്തമായി ഈ പ്രകൃതത്തിൽ പറയുന്ന പട്ടയത്തിന്റെ കാലനിർണ്ണയം എന്ന വിഷയത്തെത്തന്നെ എടുക്കുക. ആ പട്ടയം കയ്യിലെടുത്താൽ ആദ്യത്തെ അതിലെ അക്ഷരങ്ങളെ ഓരോന്നായി പരിശോധിക്കണം. അതു ലിപിപരിശോധനയിൽ പണ്ടുവെച്ചു സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള പഴയ പ്രവൃത്തിയാകുന്നു. ഇന്നിന്ന അക്ഷരങ്ങൾ ഇന്നിന്നദിക്കിൽ നടപ്പുണ്ടായിരുന്നവയാണെന്നും അവ കാലക്രമോക്താവും ഇന്നിന്ന ദേശത്തിലെ പ്രാപിച്ചവനും മറ്റും

അറിയുവാനുള്ള സാമന്ത്രിയും അദ്ദേഹം നല്ലവണ്ണമുണ്ട്. ഇന്നുകാലമെന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിന്നു ചേരാ എന്നുതന്നെ തെളിവുകൾ കൊണ്ടുപറയാം ആ കാലത്താടു യോജിക്കാതെ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരക്ഷരമുണ്ടെങ്കിൽ കേസ്സു മുഴുവൻ തള്ളേണ്ടതായിട്ടു വരുന്നു. അപ്രകാരംതന്നെ അതിലെ ഭാഷ, കാലഗണനസമ്പ്രദായം, പട്ടയം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആളുടെ പേര്, വാങ്ങിയവന്റെ പേര്, സാക്ഷികളുടെ പേര്, അവരുടെ അന്നത്തെ അവസ്ഥ, പട്ടയത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ, ആ പട്ടയം കൊടുക്കുക എന്ന സംഭവത്തിന്നുമുമ്പും പിമ്പുമുള്ള അടുത്ത കാലങ്ങളിലെ ചേരാസംഭവങ്ങൾ. — ഇങ്ങിനെ അനേകം തെളിവുകളുപാദി വിചാരിക്കുവാനുണ്ട്. അവയെല്ലാം യോജിച്ചുപറന്നാലേ ഒരു പൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന കാലം സ്ഥിരമായാഗ്രഹാവുകയുള്ളൂ. ഈ പ്രകൃതത്തിൽ പറയുന്ന പട്ടയത്തിന്റെ കാലം തിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ ചരിത്രകാരന്മാർ ഓരോരുത്തരും മുമ്പാങ്ങ പലതരം തെളിവുകളിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അവരവരുടെ പക്ഷം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. താഴെ പറയുന്ന സംഗതികളെക്കൊണ്ട് ഇതു സ്പഷ്ടമാക്കാം. ആ പട്ടയത്തിൽ പന്നിയൂർ ഗ്രാമക്കാരെയും തുകപുരം ഗ്രാമക്കാരെയും സാക്ഷികളായി ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്നു മുമ്പു പറഞ്ഞതുപോലെ. അപ്പോൾ ആ രണ്ടു ഗ്രാമക്കാരും പുഷ്പിയോടുകൂടിയിരുന്ന കാലത്തായിരിക്കണം അതുണ്ടായത് എന്നു വരുന്നു. ക്രൈസ്തവം എട്ടാമത്തേയോമ്പൊമ്പത്തെയോ ആറാണ്ടിലാണ് ആ പട്ടയത്തിന്റെ കാലമെങ്കിൽ അതു കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കണം പന്നിയൂർ ഗ്രാമത്തിന്റെ നാശമെന്നും വരുന്നു. എന്നാൽ “ചിത്തചലനം” എന്ന കലയാണ് പന്നിയൂർ ഗ്രാമത്തിന്റെ നാശകാലമെന്ന് മലയാളത്തിൽ ബലമായ ഐതിഹ്യമുണ്ടെന്നും (ആ കലിയും വിശ്വാസശാസ്ത്രമാണെന്നു തീച്ചപറയുന്നില്ല). അതിന്നും പുറമെ, പന്നിയൂർ ഗ്രാമം നശിച്ചത് ഏകദേശം ക്രൈസ്തവം 10-ആറാണ്ടിലോ മറ്റോ ആ

ഒന്നു സ്ഥാപിക്കുന്നപക്ഷം മലയാളത്തിൽ തദനന്തരമുണ്ടായിട്ടുള്ള അനേകം സംഭവങ്ങൾക്കു കാലം ലവലേശം മതിയാകുന്നതല്ല. അതിനാൽ, മലയാളത്തിലുള്ള ഐതിഹ്യങ്ങളേയും, ഒരു സംഭവത്തിന്റേയും അതിനടുത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള പേരാ സംഭവങ്ങളുടേയും സംബന്ധങ്ങളേയും മറന്നു കാണാതെ പുറത്തുനിന്നു നോക്കിക്കൊണ്ടു നൂതനദേശീയന്മാരുടെ ഏതദപിഷയകമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചുപറന്നുപ്രമാണമായി സ്വീകരിക്കുവാൻ. എന്നാൽ ഇതിന്നു വിശേഷാൽക്കുറിപ്പാർ ഇങ്ങിനെ ഒരു പൂർവ്വപക്ഷം കൊണ്ടുവന്നേക്കാം: ആ പട്ടയത്തിൽ സാക്ഷികളായി വേണാട്, ഓണാട്, വള്ളുവനാട്, ഏറണാട് എന്നീ രാജാക്കന്മാരെ കാണുന്നതല്ല; പെരുമാക്കന്മാരുടെ കാലമായ അന്ന് ഈ രാജാക്കന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് എങ്ങിനെ? ഇതിന്നു സമാധാനം പറയാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നു. എങ്ങിനെയെന്നാൽ, നാപ്പൂതിരിമാരിൽ ചിലർ മൗര്യരാജാക്കന്മാർക്കു കീഴിലായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ സ്വയമേവ ബലമായിട്ടാകുമിട്ടുപോലും പെരുമാക്കന്മാർ മലയാളത്തിൽ വന്നിരുന്നതെന്നതു സർവ്വസമ്മതമാകുന്നു. അക്കാലങ്ങളിൽ— വകാടുകാളക്കൊണ്ടും കായലുകാളക്കൊണ്ടും കുന്നുകാളക്കൊണ്ടും ഗതാഗതത്തിന്നു ദുഷ്ടമായിരുന്ന അക്കാലങ്ങളിൽ— ഓരോ നാടുകളിൽ ഓരോ രാജാക്കന്മാർ വാണിരുന്നതെന്നും പെരുമാക്കന്മാരുടെ ബലത്തിന്റെ അവസ്ഥപോലെ അവർ താങ്ങു പൊങ്ങിയും നിന്നിരുന്നതെന്നും ചില പെരുമാക്കന്മാർ അതതു നാടുകളിൽ അവരവരുടെ ആധിപത്യത്തെ സമ്മതിക്കുകതന്നെ ചെയ്തിരുന്നതെന്നും വിചാരിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു യുക്തിഭാഗവും കാണുന്നില്ല; എന്നതന്നെല്ല, മനുഷ്യപ്രകൃതിയെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ മറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായമാണ് അസംഭാവ്യമായിരിക്കുന്നത് എന്നു തോന്നുന്നുമുണ്ട്.

ഇനിയൊരു പട്ടയം കെ. കുര്യൻ എന്ന ചക്രവർത്തി തൊ

മകനായ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാകുന്നു. സ്ഥാണുരവിഹൃസ്സ് എന്ന രാജാപ് സാപ്പിർ ഈശോ എന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് കൊല്ലത്തു ക്കൊ ഭൂമി കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിന്റെ ലക്ഷ്യമാണത്. ഭാസ്കരവിവർമ്മൻ എന്നൊരു രാജാപ് ജൂതന്മാക്ക് ഒരു പട്ടയം കൊടുത്തിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്രകാരം കാലം നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ളതെല്ലാം വാദത്തിൽ കിടക്കുന്നതേയുള്ളൂ.

മുൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മലയാളികളായ നമ്മൾതന്നെ നമ്മുടെ ചരിത്രകാരന്മാരുടെ നിഷ്കർഷിച്ച പരിശോധിച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം രാഷ്ട്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇതിലേക്ക് ഈ ലേഖകൻ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പേരാൽ ദാഹാണം എടുത്തു കാണിക്കാം. ക്രൈസ്തവർ 1663-ൽ കൊച്ചിരാജാവും ലണ്ടനിലുള്ളതിലുമായ ഒരു ഉടമ്പടിയെ രേഖപ്പെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഉടമ്പടിയും തിരുവിതാംകൂർ ആക്ടോയോളാജിസ്റ്റ് മിസ്റ്റർ ഗോപിനാഥറാവു പകർത്തി അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജമയോടുകൂടി അച്ചടിച്ച് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകം കാണുകയുണ്ടായി. അതിൽ രണ്ടു സാഹിത്യകർത്താക്കൾ പിഴച്ചതും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ടും ചിലതിന്റെ താല്പര്യം മനസ്സിലാചെയ്ത, അത്ഭുതം പറയാതെ വിട്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടും കാണുന്നുണ്ട്.

മലയാളത്തിലുള്ള രാജാക്കന്മാരുടേയും പ്രഭുക്കന്മാരുടേയും നല്ലതുകൾക്കും കുടുംബങ്ങളിൽനിന്നും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽനിന്നും മറ്റും വളരെ ചെമ്പേട്ടരോടുകൂടി പുറത്തിറക്കുവാനുണ്ട്. അവയേയെല്ലാം ശരിയായി വായിച്ചതും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിന്നു നമ്മുടെ ചിലർതന്നെ ഉത്സാഹിച്ചു പുറപ്പെടേണ്ടതാവശ്യമാകുന്നുവെന്നത് മുൻ പ്രസ്താവിച്ച സംഗതികളിൽനിന്നു വ്യക്തമാകുന്നുണ്ടല്ലോ. പരദേശങ്ങളിൽ ചിലരുടെ കൈവശമുള്ള ചില പട്ടയങ്ങളിൽനിന്നും മലയാളചരിത്രകാരന്മാർ ചിലതു വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടത്രെ.

3. നാണുങ്ങൾ*— രാശിപ്പണം, വീരരായൻപണം, പത്തൻ, ചക്രം, വെള്ളിപ്പണം, ഇഷ്ടാട്ടിക്കോൽ, വേറെ ചെമ്പു നാണുങ്ങൾ, പാചികളുടേയും ലന്തക്കാരുടേയും ചെമ്പുകൾക്കും വെള്ളികാരുകളുള്ള നാണുങ്ങൾ, മേയ്ക്കുതരിൽ പല ദിക്കിൽനി

* വട്ടത്തിലും പരന്നും സക്കാർ മുദ്രയോടുകൂടിയും സക്കാർ കല്ലാമ്പുകാരും അച്ചടിച്ച, ഒരു പ്രത്യേക വിലയും ക്ലപ്തപ്പെടുത്തിയ ലോഹഖണ്ഡങ്ങൾക്കാണ് നാണുവെന്നു പറയുന്നത്; അതിന്റെ വില ഇത്രയെന്നു ക്ലപ്തപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സാധാരണയായി സ്വർണ്ണം, വെള്ളി, ചെമ്പ് എന്നീ ലോഹങ്ങൾക്കുണ്ടാണ് അവ അടിക്കപ്പെടുന്നത്. സാധാരണയായി സ്വർണ്ണത്തിൽ ചെമ്പും വെള്ളിയും വെള്ളിയിൽ ചെമ്പും കൂട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. സ്ഥിരമായ ഒരു ഭാഷയുമില്ലാത്തതും വ്യക്തമായ ചില മുദ്രകളോടുകൂടിയും ആയിരുന്നു ആദ്യകാലങ്ങളിൽ നാണുങ്ങൾ അടിച്ചിരുന്നത്. അവയ്ക്കു പണ്ടുപുരാണങ്ങൾ എന്നു പേരും പറയപ്പെട്ടിരുന്നു. ദക്ഷിണ ഇന്ത്യയിൽ വെള്ളി എന്ന ലോഹമേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ചെമ്പുകാരുള്ള പഴയ നാണുങ്ങൾ കിഴക്കേ കടൽതീരപ്രദേശങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ധാരാളം കാണുന്നുണ്ട്; മുകുവന്മാർ അവയെ ശേഖരിച്ചു ചെമ്പുപണിക്കാർക്ക് വില്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് അവിടങ്ങളിലെ പണ്ടാത്ത വ്യാപാരസമൃദ്ധിക്കൊരു തെളിവാകുന്നു. ആ നാണുങ്ങളുടെ ഒരു പുറത്ത് ഒരു കാളയുടേയും മറോ ഭാഗത്തു വൃഷ്ടം, മത്സ്യം, കുപ്പൽ, ഷേത്രം ഇവയിലേതെങ്കിലും ഒന്നിന്റേയും ചിത്രം ഉണ്ടായിരിക്കും; അവയ്ക്കു ബ്രിട്ടീഷ് കാൽരൂപയോളമോ അരരൂപയോളമോ വലിപ്പവുണ്ടായിരിക്കും. തകരം എന്ന ലോഹം കൊണ്ടു ചില നാണുങ്ങൾ അടിച്ചിരുന്നു; അവയിലും കാളയുടേയോ കുതിരയുടേയോ ആനയുടേയോ രൂപം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇവ കിരമ്പ അല്ലെങ്കിൽ പല്ലുപാച്ചാക്കുമൊരു നാണുങ്ങളാകുന്നു.

പ്രധാനപ്പെട്ടതും ദ്രാവിഡരാജാക്കന്മാരുടെ നാണുമുദ്രകൾ അവരുടെ ധ്വജചിഹ്നം തന്നെയാകുന്നു. പാണ്ഡ്യന്മാർ ഒരു മന്ത്രിയും; ചോളന്മാർ ഒരു വ്യക്തിയും; ചേരന്മാർ ഒരു വില്ലാ—ഇങ്ങിനെ ധരിച്ചിരുന്നു. പാണ്ഡിനാണുങ്ങളുടെ നടുക്കായി ഒരു മന്ത്രിയെത്തന്നെയും ഇദ്ദേഹത്തോടു സുയ്യ ചന്ദ്രനാമത്തേയും രൂപം കൊണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും; സാധാരണയായി മേൽപ്രകാരമാണെങ്കിലും, നാണുത്തിന്റെ ഒരു വശത്തു മുക്കിലും ചുവട്ടിലും ഓരോ മന്ത്രിരൂപവും നടുക്കു ചില അക്ഷരങ്ങളും കൊത്തിട്ടു കാണാം; ആ അക്ഷരങ്ങൾ സാധാരണയായി 'സുന്ദരപാണ്ഡ്യ' എന്നായിരിക്കും. കോടകം അണ്ടൻ, കലശലവൻ, വിരപാണ്ഡ്യൻ, ഭൂതാളൻ, സമരകോലാഹലൻ, കഞ്ചിപഴക്കം വെട്ടമാർ എന്നീ പേരുകളും കാണാവുന്നതാണ്. ഇനി പേരാരുമില്ലാത്ത നാണു; അതിന്റെ ഒരു പുറത്ത് ചിപ്തൽ ഒരു ലിംഗമാ അവയോ വിമാനമാ ഉണ്ടായിരിക്കും; മറ്റൊരു പുറത്ത് രണ്ടാളുകൾ നില്ക്കുന്ന രൂപവും; ചിലപ്പോൾ ശിവരൂപം വൃദ്ധരൂപമായിട്ടും കാണാം; മറ്റു ചിലപ്പോൾ മധുരമിനാക്ഷിയുടെ രൂപമായിരിക്കും കാണുക. ചോളനാണുത്തിന്റെ ഒരു പുറത്ത് ഒരു രാക്ഷസരൂപം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിന്മേൽ നാഗരാക്ഷാങ്ങളാണ് എഴുതിയിരിക്കുക. ചോളപേരെൻ നാണുത്തിന്റെ ഒരു പുറത്ത് ഒരു വില്ലും മറ്റൊരു പുറത്ത് ഒരു കുന്തവും കാണാം. അവിടന്നും വടക്കുള്ള ആന്ധ്രദേശത്തു ഇയ്യംകൊണ്ടുള്ള നാണു ഉണ്ടായിരുന്നു. ദക്ഷിണദേശത്ത് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന സപ്തനാണു ഉണ്ടെന്ന് കാരാച്ചാനു പറന്ന് അയ്യമ്പത്തിരണ്ടു കൊല്ലം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതിന്നു പണ്ടാത്ത പേര് തമിഴിൽ പൊന്ന് എന്നും കണ്ണാടകത്തിൽ ഹൊന്ന എന്നും ഹിന്ദുസ്ഥാനിയിൽ ഗ്രാൻ എന്നുമാണ്. പത്തനം എന്നു പേരായിട്ടാണായിരുന്നു പിന്നാത്ത നാണു. അതിന്മേലത്തെ മുദ്ര പത്താകാരമായിരുന്നു. കാലാന്തരത്തിൽ നാണുങ്ങളുടെ ആകൃതി പരിഷ്കാരപ്പെട്ടുവന്നു.

ദക്ഷിണഇന്ത്യയിൽ പഴയ വെള്ളിനാണു് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. മുസൽമാന്മാർ ഇവിടെ സ്ഥിരവാസം തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പു പ്രധാന നാണുങ്ങൾ സുബ്ബ്ബാകാണ്ടും വെള്ളികാണ്ടുമായിരുന്നു. മുസൽമാന്മാർക്കുവേണ്ടി വെള്ളികാണ്ടു നാണുമാടിപ്പാൻ തുടങ്ങി. അക്കാലത്തു സുബ്ബ്ബനാണു് നടപ്പായിരുന്നു. യൂറോപ്യരാജ്യത്തു കച്ചവടക്കാർ വെള്ളിത്തോട്ടുകൂടി വെള്ളിനാണുത്തിന്നും അധികമായ പ്രചാരം സിദ്ധിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷ്, പരന്ത്രിസ്, ലത്ത എന്നിവരുടെ കച്ചവടസ്ഥലങ്ങളിൽ വെള്ളിനാണു് അടിപ്പാൻ തുടങ്ങി.

ദക്ഷിണ ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പുണ്ടായിരുന്ന ചില പ്രധാന നാണുങ്ങളുടെ വിവരം:— (1) മോഹർ—ഇതിന്നു തെലുങ്കിൽ മോഹരി എന്നും തമിഴിൽ മോകരാ എന്നും പേർ. ഇതു സുബ്ബ്ബാകാണ്ടാണു്; 16 സ്വകാര്യ രൂപ അറബിയിൽ 15 ആക്കാട്ട് (മദ്രാസ്) രൂപ വില്പനയുണ്ടാകും. (2) ശിന്നമേളാമാകര— തിരുനൽപേലിയിൽ നടപ്പുണ്ടായിരുന്ന നാണു്; ഇതിന്നു 94 പണം 7 കശാണു് വില. (3) ശ്രീരാമമോഹര— ഇതു് കണ്ണാടകനാണുമാണു്; നടു അല്ലാമാനു കഴിഞ്ഞിരിക്കും. അതിന്റെ ഒരു പുറത്തു സീതാരാമനാരുടേയും മറുപുറത്തു ഹനുമാന്റേയും രൂപം ഉണ്ടായിരിക്കും. (4) രാശിപ്പണം— നാട്ടുനാണുങ്ങളിൽ വെച്ചു് ഏറ്റവും പഴയതു്; ഇതു സുബ്ബ്ബാകാണ്ടാണു്ക്കുവേണ്ടി നടപ്പാക്കിയതു്. അതിന്മേൽ പതിന്നാലു കുത്തു കൂട്ടുന്നു; പന്ത്രണ്ടു കുത്തുകൾ മേഷാദി പന്ത്രണ്ടു രാശികളുടേയും പേരായുള്ള രണ്ടു കുത്തുകൾ സൂര്യചന്ദ്രനാരുടേയും രൂപമേകുന്നു. (5) ധരണം (Pagoda)— ഇതിന്നു മൂന്നര മുതൽ നാലുവരെ രൂപ വിലയുണ്ടായിരിക്കും. വിഷ്ണുവിന്റേയും ലക്ഷ്മിയുടേയും രൂപങ്ങളാണു് അതിന്റെ അകത്തും പുറത്തും കാണുന്നതു്; ചിലതിൽ ശിവന്റേയും പാർവ്വതിയുടേയും ആയിരിക്കും. ഇതു പല ദിക്കുകളിലും അടിച്ചിരുന്നു. (6) ചക്രം—തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ വളരെ പഴക്കമുള്ള നാണു്. ഇതു് തഞ്ചാവൂർ അടിച്ചിരുന്നു; തിരുവിതാം

നും കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുള്ള റോമാനാണുങ്ങൾ*, പണ്ടിരാജാവിന്റേയും ചോളരാജാവിന്റേയും വിജയനഗരം രാജാവിന്റേയും നാണു

ജിരിലെ ചക്രം 28½ കൂടിയാൽ ഒരു രൂപയായി. (7) കാളിചക്രം— ഒരു പഴയ നാണു; പണ്ട് തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പായിരുന്നു. (8) മുഴിചക്രം— ഇതു തമിഴ് രാജ്യത്തു നടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. (9) വിരഭദ്രചക്രം— സ-ണ്ണനാണു; ബട്ട്നർ എന്ന പ്രദേശത്തുനിന്നു കിട്ടിയതാണ്. (10) പുത്തൻ— ഇത് ആദ്യമായി ലത്തക്കരുടെ കാലത്താണ് അടിച്ചത്. (11) പുത്തൻമണി— പുതിയ വീരരായൻപണം. (12) പഴമേനി— പഴയ വീരരായൻ പണം. (13) ഹൊന്ന— ഇതു കണ്ണാടകത്തിലേതാണ്; മലയാളത്തിൽ പൊന്നു, സംസ്കൃതത്തിൽ ഹോമം, ഹിരണ്യം എന്നീ പേരുകളുണ്ട്. ഇത് സ-ണ്ണമാണ്; ഇതു രണ്ടു 'ധരണ'ത്തോടൊക്കും; രണ്ടു ഹൊന്ന = 1 വരാഹൻ. മൈസൂരിൽ പണ്ട് ഇതിന്നു നടപ്പുണ്ടായിരുന്നു.

* “കോട്ടയം— ഇവിടെ അസംഖ്യം റോമാനാണുങ്ങൾ കാണുകയുണ്ടായി. അവ ഒരു പിമുളക്കടത്തിലേക്കി മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടതായിട്ടാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ‘ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്തുനിന്നു തന്നെ അഞ്ചു കൂലിക്കൊണ്ടെടുക്കുമ്പോൾ സ-ണ്ണനാണുങ്ങൾ കിളിച്ചെടുത്തതായി പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്’. അവയിൽ വളരെയെണ്ണം ഉരുക്കുകയോ നാട്ടുകാർ എടുത്തുകൊണ്ടുപോവുകയോ ചെയ്തു. തിരുവിതാംകൂറ് മഹാരാജാവിന്റെ പക്കൽ അനവധിയെണ്ണം ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ പക്കൽ ഉള്ള നാണുങ്ങളുടെ ഒരു വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു:—

അഗസ്ത്യസ്സിന്റെ നാണു	8
അനോണിയാ അഗസ്ത്യസ്സിന്റെ	3
ടെമ്പീരിയസ്സിന്റെ	28
കാലിഗുലാവിന്റെ	2
ക്ലാഡിയസ്സിന്റെ	16
നീറോവിന്റെ	16
ആകെ	73

(സ്രവലിന്റെ ലിസ്റ്റ്.)

ങ്ങൾ— ഇവയും മറ്റു പലതും മലയാളചരിത്രാപേഷണത്തിന് സഹായികളാകുന്നു. നാണുപരിശോധനം ഏങ്ങിനെയെന്ന് ചെയ്യുക എന്നും അതുകൊണ്ടു ചരിത്രവിഷയങ്ങൾ എങ്ങിനെയെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താനെന്നും “ഇന്ത്യാചരിത്രസാമഗ്രികൾ” എന്ന ലേഖനത്തിൽ വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

4. ഗ്രന്ഥപരിശോധന— (എ) സംസ്കൃതഭാഷയിലുള്ള ഗ്രന്ഥസമൂഹങ്ങൾ:— വൃച്ഛീമാസ, വേദാന്തം, തന്ത്രം, മന്ത്രം, ആശൗചം, ജ്യോതിഷം, വൈദ്യം, വ്യാകരണം, തച്ചുശാസ്ത്രം എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ മലയാളികളായ പല വിദഗ്ദ്ധന്മാരും എഴുതിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ; കാവ്യനാടകാദി സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ; അവയുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ മുതലായവ. (ബി) തമിഴ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ:— തോർകാപ്പിയം എന്ന പ്രസിദ്ധ വ്യാകരണഗ്രന്ഥം, പത്തുപ്പാട്ട്, പട്ടിനപ്പാറൈ, എട്ടുനൂറ്റാണ്ടുക, അഹനന്തരം, പുറനന്തരം, അപ്പയുടെ കൃതികൾ, മണിമേക്കറൈ, ചിലപ്പതികാരം, പതിറ്റിപ്പത്തു, കലാപാഠപ്പാഠങ്ങൾ ആർചാരുടെ കൃതികൾ മുതലായവ. ഇവയിൽ ചിലവെല്ലാം ഗ്രന്ഥസമൂഹങ്ങൾ തന്നെയാകുന്നു. ഇവ ജ്യോപാമ ഇനിയും അസംപൂർണ്ണമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ— സങ്കല്പഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നവയെ വിശേഷിപ്പിച്ചു— പരിശോധിക്കുന്നതായാൽ മലയാളത്തെ സംബന്ധിച്ച് അനേകം ചരിത്രവിഷയങ്ങൾ കണ്ടുകിട്ടുന്നതാണ്. (സി) മലയാളഭാഷയിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ— യാഗം, വേളി, പ്രായശ്ചിത്തം മുതലായവയുടെ ചടങ്ങുകളെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭാഷാഗ്രന്ഥങ്ങൾ; ആശൗചവിഷയമായും തന്ത്രവിഷയമായും മന്ത്രവാദവിഷയമായുമുള്ള ഭാഷാഗ്രന്ഥങ്ങൾ; വൈദ്യം, ജ്യോതിഷം മുതലായ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഭാഷയായിട്ടെഴുതിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ; പ്രബന്ധങ്ങൾ, ചമ്പുക്കൾ, നാടകങ്ങൾ, സന്ദേശങ്ങൾ, രാമചരിതം ചന്ദ്രേന്ദ്രവം മുതലായ കാവ്യങ്ങൾ, കണ്ണശ്ശപ്പണിക്കരുടെ കൃതികൾ, ചെറുശ്ശേരി നമ്പൂതിരിയുടെ കൃതി

കൾ മുതലായ സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ— ഇങ്ങിനെ പ്രസിദ്ധങ്ങളായ മാതൃകകൾ അപ്രസിദ്ധങ്ങളായുള്ള ഭാഷാഗ്രന്ഥങ്ങൾ. വൈദികം, സ്തോത്രം, താത്ത്വികം മുതലായ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്പൂതിരിമാർക്കു ഇടയിൽ മാത്രം ഉള്ളവയും വളരെ പഴക്കമുള്ളവയും തനിമലയാളത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയുമാകുന്നു. അവർ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ചേദങ്ങളോളംതന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ളവയായി വിചാരിക്കുന്നതിനാൽ അവയെ ശോച്യമായി വെക്കുന്നതിൽ അതിയായ നിഷ്പക്ഷ കാണിക്കുന്നു. എങ്കിലും, മലയാളചരിത്രസാമ്പന്ധ്യമായി വളരെ മുപ്പത്തുണ്ടായ പല സംഗതികളേയും വെളിപ്പെടുത്തുന്നവയാകയാൽ അവയെ എതുവിധമെങ്കിലും സമ്പാദിച്ചു പരിശോധിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഇവയ്ക്കും പുറമേ, ആയുർവ്വേദം, യുദ്ധമയ്യോദ, നായാട്ടുവിധി, കർമ്മതന്ത്രപ്രയോഗം, മുഷി സമ്പ്രദായം മുതലായ പല വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച അനേകം ഭാഷാഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവിടവിടെ അപൂർവ്വമായി കാണാമെന്നതാണ്. ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പരിശോധനയിൽനിന്നു കേരളചരിത്രത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും വെളിപ്പെടുകയാൽ വഴിയുണ്ട്.

5. ക്ഷേത്രമാതൃകകൾ— ക്ഷേത്രങ്ങളേയും സമ്പ്രദായങ്ങളേയും പള്ളികളേയും സംബന്ധിച്ച ഗ്രന്ഥപരി മുതലായവ; ആശ്വത്ഥരായ നമ്പൂതിരിമാർക്കു കുടുംബചരിത്രങ്ങൾ, ഗ്രന്ഥവികൾ; രാജകുടുംബങ്ങളുടെയും പ്രഭുക്കുടുംബങ്ങളുടെയും ചരിത്രങ്ങൾ, ഗ്രന്ഥവികൾ. മലയാളത്തിലുള്ള ഒരുല്ലാ പ്രധാനക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും മാതൃകകൾ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവ സാമാന്യേന പുരാണീയമായ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ളവയാണെങ്കിലും ചരിത്രകാരന്റെ മോട്ടോറാകാൻ ചരിത്രവിഷയമായിട്ടുള്ള അനേകം തത്വങ്ങളും അവയിൽനിന്നു വെളിപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ഹിന്ദുക്കളുടെയും ക്രിസ്തു പ്രാനികളുടെയും മതചരിത്രങ്ങളുടെയും ഭേദപരിചയങ്ങളിലും അവയുടെ സമ്പ്രദായങ്ങളിലും രാജകുടുംബങ്ങളിലും ആശ്വത്ഥ

നാടക ക്ലാബങ്ങളിലും പ്രഭുകുടുംബങ്ങളിലും ഗ്രന്ഥപരി എടുത്ത് പെക്കുക എന്ന സമ്പ്രദായം ഒട്ടേറെ കാലംവരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനാലായിരിക്കണം ശത്രുവാധിനിമിത്തവും മറ്റും അവയിൽ ഏതാനും നശിച്ചുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇനിയെങ്കിലും ശ്രമിക്കുന്നതായാൽ ചിലതെല്ലാം കണ്ടുകിട്ടുവാൻ അത്ഭുതമുണ്ടാവുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ആ വക ഗ്രന്ഥപരികൾ മലയാളചരിത്രസാഹിത്യത്തിൽ ഒരു മുഖ്യമായ എന്തുമായിട്ടു വശാവുന്നതാണ്.

6. ക്ഷേത്രങ്ങളിലുള്ള ഉത്സവങ്ങൾ, ചിറപ്പുകൾ, പടേനി, പടച്ചാപ്പാട് എന്നിങ്ങനെ വാഷികമായി അവിടവിടെ നടക്കുന്ന അടിയന്തരങ്ങളുടെ പടങ്ങളും അവയുടെ ആഗമങ്ങളും.

7. മലയാളത്തിലുള്ള പാട്ടുകൾ— (1) ശാസ്ത്രാംഗത്തിലുള്ള പാട്ടുകൾ, (2) ചേട്ടക്കാൻ പാട്ടിനു പാടുന്ന പാട്ടുകൾ, (3) തിരുപ്പാട്ടിലുള്ള പാട്ടുകൾ, (4) അയ്യപ്പൻ പാട്ട്, (5) ബ്രാഹ്മണീപ്പാട്ട്, (6) വടക്കൻപാട്ട്, (7) വേലന്മാരുടെ പാട്ടുകൾ, (8) പാണന്മാരുടെ പാട്ടുകൾ, (9) പുളിപ്പന്മാരുടെ പാട്ടുകൾ, (10) പാമ്പുപ്പാട്ട്, (11) ജാനകരുടെ ഇടയിലുള്ള പാട്ടുകൾ, (12) ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിലുള്ള പാട്ടുകൾ, (13) മുക്കുവരുടെ ഇടയിലുള്ള പാട്ടുകൾ, (14) ചെറുക്കളുടെ പാട്ടുകൾ. നമ്മുടെ പൂർവ്വന്മാരുടെ പലവിധ ആചാരസമ്പ്രദായങ്ങൾ, ദൈവികമായ വിശ്വാസങ്ങൾ, മൂലധർമ്മപാസങ്ങൾ, വീരപരാക്രമങ്ങൾ, ശൗഹൃദവിഷയങ്ങൾ മുതലായ അനേകം ലോകവ്യവഹാരങ്ങൾ ഈ വക പാട്ടുകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ അവയെയെല്ലാം കഴിയുന്നതും ചേർത്തിൽ തേടിപ്പിടിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തി കേരളചരിത്രസാഹിത്യത്തിൽ കൂടുതൽ റിക്കാർട്ടാക്കി വെക്കേണ്ടതാകുന്നു.

8. ചരിത്രപ്രധാനങ്ങളായും ഇപ്പോൾ ജീണ്ണങ്ങളായും കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ കിട്ടിച്ചു പരിശോധിക്കുക. മലയാളത്തിൽ പലപ്പോഴും പാഠകങ്ങളിലേപ്പോലെ പലവിധ പട്ടണങ്ങൾ വളരെ ഉണ്ടാ

യിരുന്നതായിട്ടു കേട്ടുകേൾവിയില്ല. പെരുമാക്കന്മാരുടെ തലസ്ഥാനമായിരുന്ന തിരുവഞ്ചിക്കുളം ഒരു വലിയ പട്ടണമായിരുന്നുവെന്നു തമിഴ്‌ഗ്രന്ഥകാരന്മാരും വിദേശീയന്മാരായ ചില ഗ്രന്ഥകാരന്മാരും വർണ്ണിച്ചുകാണുന്നുണ്ട്. തിരുവഞ്ചിക്കുളത്തുനിന്ന് ഏകദേശം നാലുനാഴിക വടക്കു തൃക്കുണാമതിലകം എന്നൊരു ദിക്കുണ്ടു്. അതു പണ്ട് പെരുമാക്കന്മാരുടെ കാലത്തു വിദ്വാന്മാരുടെ യോഗം കൂടിയിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നുവെന്ന് ചിലപ്പെട്ടതികാരം എന്ന തമിഴ്‌ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണുന്നു. പിന്നെ, ഓരോരോ പെരുമാക്കന്മാരുടെ പേരുകളെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു പറഞ്ഞുവരുന്നതായ സ്ഥലങ്ങൾ മദ്ധ്യകേരളത്തിലും വടക്കേ മലയാളത്തിലും പലതുണ്ടു്. പെരുമാക്കന്മാരുടെ കാലം കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി തിരുവഞ്ചിക്കുളം അപ്രധാനമായിത്തീർന്നപ്പോൾ തെക്കൻ കൊല്ലം വിദേശീയരായിട്ടുള്ള കുച്ചവടാകാണ്ടും മാരം വളരെ ഐശ്വര്യത്തെ പ്രാപിക്കുകയും ഒരു വലിയ പട്ടണമായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. കോഴിക്കോടിന്ന് ഏകദേശം ഒരു ആയിരം കൊല്ലത്തിൽ കുറയത്തേ പഴക്കം കുറേയും ഒഴുകിയിലാണ്ടി, മാടായി മുതലായ സ്ഥലങ്ങളും ചരിത്രസംബന്ധമായിട്ടു പ്രാധാന്യമുള്ളവയാകുന്നു. കൊച്ചി ഒട്ടേറെ ആധുനികമായ ഒരു പട്ടണമാണ്. ക്രിസ്തു ഗാനികളുടേയും മുഹമ്മദീയരുടേയും ചരിത്രങ്ങളിൽ മുചുണ്ടായി പറയപ്പെടുന്നവയും ഏകിലും ഇന്ത്യൻ കുഗ്രാമങ്ങൾ മാത്രമായി ശേഷിച്ചിട്ടുള്ളവയുമായ സമുദ്രതീരത്തുള്ള പേരെ അസംഖ്യം പ്രദേശങ്ങളേയും വിട്ടുകൊടുത്തു പാടില്ല. ഇനി, ഉൾനാടുകളിലും മലമ്പ്രദേശങ്ങളിലും അനേകം മഹാക്ഷേത്രങ്ങളും വാസസ്ഥലങ്ങളും ജീണ്ണാപ്പട്ടുകിടക്കുന്നതു കാണാം. പണ്ടത്തെ പാണ്ടിരാജ്യത്തോടു സംബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്ന തിരുവിതാംകൂറ് താലൂക്കുകളും ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രധാനങ്ങളാകുന്നു.

എന്നാൽ, ഇന്നത്തെപ്പോലെതന്നെ പണ്ടും മലയാളത്തിലെ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം മരം പ്രധാനമായി പണിചെയ്യപ്പെട്ടു

ട്ടിട്ടുള്ളതായിരുന്നതിനാൽ അഗ്നിബാധനിമിത്തവും ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണം നിമിത്തവും അവ മിക്കതും തിരഞ്ഞെടുത്തുപോയിരിക്കുന്നു; അവശിഷ്ടങ്ങളായിട്ടു വളരെ കാച്ചുമാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ. അതിനാൽ ആ വക പ്രദേശങ്ങളെ കിളിച്ചുനാക്കുക എന്ന വേലയ്ക്ക് അടുത്ത കൂലി കിട്ടുന്ന കാര്യം സംശയമാണ്; എങ്കിലും, ചരിത്രവിഷയമായിട്ടുനേരം സൂചനകളെ കൊടുക്കുന്നതും അതിനാൽ ചരിത്രകാരന്മാരനുസകരമായതുമായ അനേകം പഠനങ്ങളെ കണ്ടു കിട്ടാമെന്നതിന്നു വാദമില്ല. ഇത് അവിടവിടങ്ങളിലുള്ളവർ വളരെ ഉപയുക്തം കൂടാതെ അനവധി കാലംകൊണ്ടു നടത്തേണ്ട ഒരു പ്രവൃത്തിയാകുന്നു. അതിനാൽ ഈ ഒരു എന്നത്തെ ചരിത്രസാമഗ്രികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്തുവെച്ച്, ചരിത്രാന്വേഷണം ചെയ്യുന്നവർ അവർ പരസ്യം ചെയ്യേണ്ട കൂടുതൽ സഹായത്തോടുകൂടി, മറ്റ് പാഠങ്ങൾ പ്രദേശങ്ങളെ ഇതിലധികം നശിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഏതാവശ്യമാകുന്നു.

9. മലയാളത്തിൽ വിവിധപ്രാചാരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വന്നുപോയിട്ടുള്ള വിവിധജാതിഭേദങ്ങളെ പരിശോധിച്ചറിയുക. അപ്രകാരമുള്ള പ്രാചാരവിശേഷങ്ങളിൽനിന്നു മലയാളത്തിലെ ജനസമുദായം പൂർവ്വകാലം മുതൽക്ക് എപ്രകാരമാണ് പ്രമേണശാചാപശാചകളായി വളർന്നുവന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയെ പ്രാപിച്ചത് എന്നറിയുക.

10. ഓരോ സ്ഥലങ്ങളുടെയും കുടുംബങ്ങളുടേയും പഠനങ്ങളുടെയും പേരുകളെ പരിശോധിച്ചറിയുക. ഈ വിധമുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾക്കായി എങ്ങിനെയാണ് ഓരോ സംഗതികൾ വെളിപ്പെടുന്നത് എന്നതിലേക്കു ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുത്തു കാണിക്കാം. 'കണ്ടച്ചാൻ കടവ്' എന്നത് രൂപ്രയാറടുത്തുള്ള ഒരു കടവിന്റെ പേരാകുന്നു. അന്വേഷണം നടത്തിയപ്പോൾ 'കണ്ടൻ ചോൻ കടവ്' എന്നാണ് ശരിയായിട്ടു പറയേ

ണ്ടത് എന്നു കണ്ടു. കണ്ടൻ എന്നു പേരായ ഒരു ചോവൻ കടത്തുമാനായി ആ പുഴവക്കത്തു താമസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുവത്രേ. ഇരിങ്ങാലക്കുട തീവണ്ടിയാപ്പീസ്സിൽനിന്ന് എടുത്തുകിടന്ന കിരീടം തെക്കായി മാള എന്ന സ്ഥലത്തിന്നടുത്ത് 'മെമ്പാളൂർ' എന്നൊരു ദിക്കുണ്ട്. 'സെയിൻറ് പാൾ ഊർ' എന്നാണ് അതിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഭാഷ. പാക്കികളുടെ കാലത്തു (ക്രൈസ്തവം പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ) അവിടെ സെയിൻറ് പാളിന്റെ നാമധേയത്തിൽ ഒരു പള്ളിയും ഒരു സെമിനാരിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നിന്നാണ് ആ ദേശത്തിന് ആ പേരു സിദ്ധിച്ചത്. ട്രസ്റ്റി വടവത്രംനിന്ന് 10 നൂഴിക തെക്കു കരുവനൂർ എന്ന ഒരു ദേശത്ത് 'ചെപ്പിയാട്ടേ' എന്നു പേരായിട്ടൊരു വീടുണ്ട്. വെട്ടത്തു നാട്ടിലെ എന്നാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ശബ്ദം എന്നും ആ കുടുംബക്കാർ വെട്ടത്തുനാട്ടിൽനിന്നു വന്നിട്ടുള്ളവരാണെന്നും പിന്നീടു മനസ്സിലാക്കി. ക്രൈസ്തവം 1658-ാമുണ്ടിൽ വെട്ടത്തു രജകുടുംബത്തിൽനിന്നും കൊച്ചി രാജകുടുംബത്തിലേക്കു ഭാരതടുത്ത കഥ കൊച്ചി സ്റ്റോറ്മാനുവലിൽ വിവരിച്ചുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവർ അന്നു രാജാവൊരുമിച്ചു വന്നു കുടിപറഞ്ഞവരായിരിക്കാം. ഗോമറവ്, കത്തുമാവ് അല്ലെങ്കിൽ പറങ്കിമാവ് എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾ പണ്ടു മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്ത്യയിൽ പറങ്കികളുടെ തലസ്ഥാനമായ ഗോവനഗരത്തിൽനിന്നു ഗോമരങ്ങ (ഗോവമരങ്ങ)യും തെക്കേ അമേരിക്കയിൽ ബ്രസീൽ എന്ന രാജ്യത്തുനിന്നു കത്തുവണ്ടിയും പറങ്കികൾ ആദ്യമായി മലയാളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ ശേഷമേ അവ ഇവിടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിത്തുടങ്ങിയുള്ളൂ. പറങ്കികളുടെ ഭാഷയിൽ കത്തുമാവിന് 'കാഷപ' എന്നാണ് പേരു പറയുക.

11. കലികൾ— ഒരു സംഭവത്തിന്റെ കലിദിനസംഖ്യയോ കലിവർഷസംഖ്യയോ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതിനുവേണ്ടി ആ സംഖ്യയ്ക്കു പരൽപേരനുസരിച്ച് വാക്യരൂപം ഒരു പേരിട്ടുകൊണ്ടെന്നതുക

സമ്പ്രദായമുണ്ട്. അങ്ങിനെയുള്ള വാക്യങ്ങളുടെ അർത്ഥം പലപ്പോഴും ആ സംഭവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. കലികൾ* എന്നു പറയപ്പെടുന്ന ആ ചക വാക്യങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ ധാരാ

* ഒരു സംഭവത്തിന്റെ കലിദിനസംഖ്യ പരൽ വേരുകൾ എടുക്കുന്നതാണ് അറിയുന്നത് എന്നതിന്നുദാഹരണമായിട്ട് ഒരു ശ്ലോകം താഴെ ചേർക്കുന്നു:—

1 മഞ്ജാനാനാത്മസമ്പന്നാൽ ശ്രവമിട്ടനനാമസൻ

2 പാന്നാനനം 3 തേരതദ്രാണാഗാഭിതംപരായയുദം.

1. കലിദിനം—മഞ്ജാനാനാത്മസമ്പന്നാൽ (കലിയുഗം ആടങ്ങി അന്നു 1770065 ദിവസമായി എന്നർത്ഥം) 2. ശ്രവം—ഇട്ടനനം നടൻ (ഇത് അക്കാലത്തെ ശ്രവം) 3. വാക്യം—തെരതദ്രാണാഗാ. ഈ മൂന്നുകൊണ്ടും കൂടി ക്രിയചെയ്യാൽ അന്നത്തെ തിയതി, ആഴ്ച, തിഥി, നക്ഷത്രം എന്നിവയെല്ലാം കിട്ടുന്നതാണ്. അപരമ പൂർവ്വ ഈ ശ്ലോകാർത്ഥം കൊണ്ട് അന്നത്തെ സംഭവത്തിന്റെ സ്വഭാവവും വ്യക്തമാകുന്നു. ഈവിധമുള്ള കാലഗണനാസമ്പ്രദായം മലയാളികൾ കറച്ചുധികം പരിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. ഈ സമ്പ്രദായത്തിന്നു കറച്ചുകൂടി മുമ്പും ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദുക്കൾ ഒരു സംഭവത്തിന്റെ കാലം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന്നു ചില വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. സാധാരണയായി ആ വാക്കുകൾക്കു സംഖ്യയിരുത്തി ഗണിക്കുമ്പോൾ വലത്തുവശത്തുനിന്ന് ഇടത്തോട്ടു വായിക്കണം. ഉദാഹരണം—‘യുഗദഹനരസക്ഷ്യ’ എന്നതു ശകാബ്ദം 1634 എന്നതിനെ കാണിക്കുകയാകുന്നു. ഇവിടെ ക്ഷ്യ (=ഭൂമി), 1; സാ (=ചന്ദ്രസംഭവം), 6; ദഹനം=3, (ഇത് മൂന്നു മേത്തതായ കാത്തിക നക്ഷത്രത്തിന്റെ ദേവതയാണ്); യുഗ (ചതുർത്വം)=4. അക്കങ്ങളെ കാണിക്കുന്ന വാക്കുകൾ സാധാരണയായ

ളം കാണാനുണ്ട്. അവയെയെല്ലാം ശേഖരിച്ച് അവയ്ക്കോരോ
 നിന്നും വ്യാഖ്യാനമായി ഓരോ നോട്ടുകൾ എഴുതി അമുടിച്ചുവെ
 ങ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു. അവ മുഴുവൻ വിശ്വസനീയങ്ങളാണെന്നു തോ
 നുന്നില്ല. എങ്കിലും, അവയിൽനിന്നു വിശദനീക്കി സാരമെടുക്കു
 വാൻ ചരിത്രകാരന്മാർക്കു കഴിയും.

12. ഐതിഹ്യങ്ങളും പഴഞ്ചൊല്ലുകളും—പഴമക്കാരുടെ ഈ
 ത്തിൽ നടപ്പുള്ള പഴങ്കഥകളെ പൂർവ്വത്തോടുകൂടി തള്ളിക്കളയുവാൻ
 ഒരിക്കലും പാടില്ല. ചരിത്രസംബന്ധമായിട്ടുനേകം സാരമായ സം
 തികൾ അവയിൽ മൂടിക്കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. ഒരു പഴങ്കഥയെ ഈ

യി ജ്യോതിഷം, വേദാന്തം, പുരാണം എന്നിവയിൽ നിന്നാണ് എ
 ട്ടുക്കാറുള്ളത്. ഈ തത്ത്വം ധരിക്കാത്തവർക്ക് അവയുടെ അർത്ഥം
 മനസ്സിലാക്കുവാൻ പ്രയാസമാണ്. അക്കങ്ങൾക്കുപയോഗകരങ്ങ
 ുയ ചില വാക്കുകളെ ഇവിടെ ചേർക്കാം. ൦=ചം; ആകാശം; അ
 ന്തരികും. 1=ഭൂമി, ചന്ദ്രൻ, അവയുടെ പശ്ചാത്തലം. 2=യുദ്ധം,
 ദമ്പതികൾ. 3=അഗ്നിയുടെ അർത്ഥമായ എല്ലാവർക്കു കർമ്മം;
 നേത്രം (ശിവന്റെ മൂന്നു കണ്ണുകൾ); രാമൻ (പരശുരാമൻ, ബല
 രാമൻ, രാമചന്ദ്രൻ). 4=യുഗം; വേദം. 5=ബാണം (കാമദേവന്റെ
 അഞ്ചു ബാണങ്ങൾ); വക്ത്രം (ശിവന്റെ അഞ്ചു മുഖം). 6=രീക്ഷ
 യും അതിന്റെ പശ്ചാത്തലം (മനുഷ്യരുടെ ആറു ശരീരങ്ങൾ=കാ
 മക്രോധലോഭമോഹമദമാസയ്ക്കുങ്ങൾ); ജതു(ആറ് ജന്തുക്കൾ); അം
 ഗം(ആറുവേദാംഗങ്ങൾ). 7=പ്രാണി അല്ലെങ്കിൽ മുഖി(സപ്തപ്രാണികൾ).
 8=വസു (അഷ്ടവസുക്കൾ) ഗജം (അഷ്ടദിഗ്ഗജങ്ങൾ). 9=ഗ്രഹം
 (നവഗ്രഹങ്ങൾ); ദോരം (ദോഷത്തിലുള്ള നവദോഷങ്ങൾ.) 10=ദി
 ക്കുകൾ; അവതാരം (ദശാവതാരം). 11=ഭൂ(പതിനൊന്നു ഭൂ
 ന്മാർ). 12=മാസം (പന്ത്രണ്ടു മാസങ്ങൾ); സൂര്യൻ (പന്ത്രണ്ടു ആ
 ദിത്യന്മാർ) അതിന്റെ പശ്ചാത്തലം. ഇവയ്ക്കു പുറമേ ഒന്നു മുതൽ

തീലേക്കു ഊഷ്മാക്കുമായിട്ടെടുത്തുപറയും. പണ്ടു പരമേശ്വരൻ കാലാനുകാണത്തിന്നുശേഷം മനുഷ്യക്കൾക്കും മരണമില്ലാത്തതാണായി. അപ്പോൾ അചർവ്വായാധികൃം നിമിത്തം കൂന്ന കനിഞ്ഞുരുളിച്ചെയ്തതീർന്നതീയ്യും മറ്റും ചെന്നു വീണ്ടു തുടങ്ങിയതിനാൽ ചെറുപ്പക്കാർ ആചക വൃദ്ധന്മാരെ പിടിച്ചു നന്മനം കഴികളിൽ—മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുള്ള ഒരുവക മൺചാറകളിൽ—ഇട്ടു കൂക പതിവായിരുന്നു. ഈ കഥയിൽനിന്നു നമുക്ക് എന്താണ് ഗ്രഹിക്കുവാനുള്ളത്? ഒരു കാലത്തു മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ശവം ഭരിപ്പിക്കുക എന്ന സമ്പ്രദായമുണ്ടായിരുന്നില്ല; പിന്നീട് ആ ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്തു. എന്നിട്ടും പഴയ സമ്പ്രദായം തീരെ നിർത്തിയ ചെ

ഇരുപത്തേഴുപരേയുള്ള അക്ഷരങ്ങൾക്ക് ഉരുപത്തേഴു നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പേരുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഓരോ വാക്കുകളെ ഒരോ അക്ഷരമായിട്ടെടുക്കണം; പിന്നെ എല്ലാകൂട്ടി പിന്നാക്കം വായിക്കണം: അപ്പോൾ ശരിയാവുന്നതാണ്. ഉദാഹരണം—ചുവന്നുപറ ഗൃഹം=1620. ഈതങ്ങിനെ വന്നു എന്നു കാണിക്കാം. ചുവന്നു=2. അംഗം=6. ഗൃഹം(ചുവന്നു)=1. ശിലേഖിഖിതങ്ങളായ ഈ വക വാക്കുകളോടുകൂടി സാധാരണയായി “പരിമിതി” അല്ലെങ്കിൽ “പരിസംഖ്യ” എന്ന വാക്കുകളെ കാണാം; അപ്പോൾ ആ വക വാക്കുകൾ വഴിഞ്ഞ കാണിക്കുകയാണെന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. മുസൽമാന്മാരുടെ ഇടയിലും ഈ സമ്പ്രദായം നടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഓരോരുത്തരും രാജാവാചാലി മരിച്ചപ്പോൾ ഒരു മുസൽമാൻകുട്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെല്ലെത്തിയെ വെണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ഭാഷയിൽ ഒരു പദ്യം രചിക്കി. അതിന്റെ അർത്ഥം “ഹൈദരാലിഖാൻ ബഹദൂർ” എന്നാണ്. ആപരങ്ങൾ അദ്ദേഹം മരിച്ചു ചിപസുവരങ്ങളെ കാണിക്കുന്നുണ്ടത്രെ.

യ്യും. അതിന്റെ അപരിഷ്കൃതമായിട്ടാണ് നാം അസ്ഥി വെറുക്കി പച്ചക്കലത്തിലാക്കി പ്ലാവിൻചുപ്പിലോ മോോ സ്ഥാപിച്ചവരു ന്നത്. ഭക്ഷണ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാദിക്കിലും മുൻപറഞ്ഞതരം മ ണ് പാകൾ ധാരാളമായി കാണുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കാലത്ത് അ വിടങ്ങളിലെങ്ങുംതന്നെ ശവദഹമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നു തെളിയു ന്നുണ്ട്. ഇങ്ങിനെ ഒരു സാഹിത്യരേഖ നമുക്ക് ഈ കഥയിൽ നിന്നു ഗ്രഹിപ്പാനുള്ളത്? അതു വളരെ സാരമായിട്ടുള്ളതുമല്ലേ? പഴയൊ ല്ലുകളിൽനിന്നും ഇപ്രകാരമുള്ള സാരമായ അനവധി സംഗ്രഹികൾ ഗ്രഹിപ്പാനുണ്ട്.

ഇനി പുറത്തുനിന്നു കിട്ടുവാനുള്ള ചരിത്രസാമഗ്രികളെപ്പറ്റി യാണ് പറയുവാനുള്ളത്. നാലുകാലത്തെ അനുസരിച്ച് അ പ യെ നാലുതരമായിട്ടു വിഭജിക്കാം. 1. ക്രൈസ്തവകാലത്തിന് ആ യിരം സംവത്സരങ്ങൾക്കു മുമ്പു മുതൽ ക്രൈസ്തവം ഒന്നാംശതവ ഷ്ഠാപസാനംവരെയുള്ളത്; 2. ക്രൈസ്തവം രണ്ടാംനൂറ്റാണ്ടു മുതൽ പതിനഞ്ചാംനൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനംവരെയുള്ളത്; 3. പതി നാറാമത്തേതു മുതൽ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനംവ രെയുള്ളത്; 4. പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ ഇതുവരെയുള്ളത്. ആദ്യം പറഞ്ഞ കാലത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ സൊളോമൺ എ ന്നു പ്രസിദ്ധനായ ഒരു രാജാവ് ജൂതന്മാരുടെ രാജ്യത്തു വാണിരു ന്നു. അന്നു തദ്ദേശീയന്മാർ കച്ചവടത്തിനായി മലയാളത്തിലേ ക്കു കപ്പൽപടിക്കു വരിക പതിവായിരുന്നു, പിന്നെ ക്രമത്തിൽ ആ വകക്കാരുടെ അയൽരാജ്യക്കാരായ ഫ്ീനീഷ്യൻകാരും ഗ്രീ ക്കുകാരും ഹോമാക്കാരും മറ്റു പലരും ആ വർഷസംഗ്രഹിതങ്ങളിൽ തന്നെ മലയാളരാജ്യമായിട്ടു കച്ചവടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നിരു ന്നു. അവരിൽ വിദഗ്ദ്ധന്മാരും ചരിത്രകാരന്മാരായ പലരും അ ക്കാലങ്ങളിൽ വഴിയാത്രക്കാരായിട്ടിവിടെ വരികയും ഈ രാജ്യത്തെ പ്ലാവി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പല രാജ്യക്കാർ

പല കാലങ്ങളിലായിട്ടെഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ആവക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ചിലതിനെ തേടിപ്പിടിച്ചു് അവയിൽനിന്നു ചില ഭാഗങ്ങളെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്കു തർജ്ജമ ചെയ്തു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നുണ്ട്. ഇതുകൂടിയുമായിരിക്കുന്ന ആ പുരാതനകാലത്തെ ചരിത്രാപേക്ഷണത്തിന്നു് ഇവ ഏറക്കുറെ സഹായമായിത്തീരുമെന്നതിന്നു് ധാർമികം. പിന്നത്തെ ആയിരത്തത്തൂറു് സംവത്സരത്തിനിടക്കു് മുമ്പാണു് ചില രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നു ക്രിസ്ത്യാനികളും അറബി, തുർക്കി, പർഷ്യ മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നു മുസൽമാന്മാരും ചിനരാജ്യത്തുനിന്നു ചീനക്കാരും ഇട്ടിക്കിൽ വന്നു ധാരാളമായി കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്നു. അവരിൽ പല സംഘക്കാരും ഓരോ കാലങ്ങളിലായിട്ടിവിടെ വന്നു സ്ഥിരമായി കുടിപാക്കുകയും ചെയ്തു. ആ വക വിദേശീയന്മാരിൽ ചില വിദേശന്മാർ ദേശസഞ്ചാരത്തിന്നും മറ്റുമായി ഈ ദിക്കിൽ വന്നു് ഈ രാജ്യത്തെപ്പറ്റി എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളും കേരളചരിത്രസാമഗ്രികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഗണിക്കപ്പെടാവുന്നതാണ്. ആ തരം ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ചിലതും ഇംഗ്ലീഷിലേക്കു തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്രൈസ്തവം 1500-മാണ്ടു മുതൽ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലധികം കാലത്തോളം പരക്കുകയും പിന്നെ അവിടുന്നുങ്ങോട്ടു് കയ്യിച്ചു് അത്രയും കാലത്തോളം ലത്തക്കാരും മലയാളത്തിൽ വന്നു പ്രവേശിച്ചായി കച്ചവടവും ഏറക്കുറെ രാജാധിപത്വംതന്നെയും നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അക്കാലങ്ങളിൽ ആ രണ്ടു കൂട്ടക്കാരും സമ്പാദിച്ചുവെച്ചിട്ടുള്ള അസംഖ്യം റിക്കാർട്ടുകളും അചരിൽ തന്നെ പാതിരികളായിട്ടിവിടെവന്നു താമസിച്ചിരുന്ന അനേകം പണ്ഡിതന്മാരും ചരിത്രലേഖകന്മാരും കവികളും എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളും മലയാളത്തിലെ അന്നത്തെ കാലത്തേയും അതിന്നു മുൻപുള്ള കാലത്തേയും ചരിത്രവിഷയങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒട്ടേറെ വിശ്വസിക്കത്തക്കവയാകുന്നു. അതിനാൽ കയ്യെഴുത്തും പണയച്ചുവെച്ചും എത്രതന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന

നാലും അപായയെല്ലാം അനേപിഷ്ടപിടിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും മലയാളത്തിലേക്കോ തർജ്ജമ ചെയ്തിക്കേണ്ടത് ഏതാവും ആവശ്യമാകുന്നു. ദോഷയിൽ പാപ്പയുടെ വാദിക്കാൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലെ ഗ്രന്ഥശാല, പാക്കിപ്പട്ടാളം തലസ്ഥാനമായ ലിസ്ബൺ പട്ടണത്തിലും ലാതൊക്കയുടെ തലസ്ഥാനത്തിലും ഉള്ള മ്യൂസിയങ്ങളിലെ ഗ്രന്ഥശേഖരിപ്പുകൾ, മദ്രാസ് ഗവണ്മെന്റുവക റിക്കാട്ടുകൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലം, കൊച്ചിയിൽ പാക്കിബിഷപ്പിന്റെ ഗ്രന്ഥശാല എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അവ മുപ്രമായി കാണപ്പെടുക. മദ്രാസ് ഗവണ്മെന്റ് റിക്കാട്ടുകളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ലത്തീനിക്കാട്ടുകളെ മദ്രാസ് ഗവണ്മെന്റ് ഓരോന്നായി തർജ്ജമ ചെയ്തിച്ച പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അവയിൽ ഒന്നാമത്തെ വാളിയം ഇളയുടെ പുറത്തുവന്നു. ഗല്ലാറി എന്നൊരാളാണ് അതഴുതിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ നമുക്ക് വളരെ രസകരമായ അടങ്കൽ സംഗതികളെ എടുക്കാതെ വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കേൾവി. അതിനാൽ ആവക റിക്കാട്ടുകളെ പരിശോധിച്ചു തർജ്ജമ ചെയ്യുമ്പോൾ വിദഗ്ദ്ധന്മാരും ചരിത്രകാരന്മാരുമായ മലയാളികൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മലയാളചരിത്രത്തിനു വേണ്ട സാമഗ്രികൾ അവയിൽനിന്ന് ഉള്ളടക്കങ്ങളും കിട്ടുകയുള്ളൂ. അടുത്ത നൂറുകൊല്ലത്തെ ചരിത്രത്തിനുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷുകാർ ചിലപ്രകാരത്തിലും സമ്പാദിച്ചുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയെല്ലാം എല്ലാവർക്കും സുലഭമായി കിട്ടാവുന്നതുകൊണ്ട് അവയെപ്പറ്റി ഇവിടെ വിവരിച്ചിട്ടാവശ്യമില്ല.

ഈതവരെ പറഞ്ഞുവന്ന സംഗതികളിൽനിന്ന് മലയാളചരിത്രത്തിനു വേണ്ടുന്ന സാമഗ്രികൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും എവിടെയെല്ലാം അന്വേഷിച്ചാലാണ് അവ കിട്ടുന്നതെന്നും സാമാന്യമായിട്ടു മനസ്സിലാക്കാവുന്ന വിധം വിശദീകരിക്കുന്നു. എല്ലാ ചെറുതായിട്ടൊന്നും തൊട്ടുകാട്ടുക മാത്രമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ. എങ്കിലും നൂറുകൊണ്ടു കേരളചരിത്ര വിഷയമായ അന്വേഷണത്തിൽ മലയാളി

കുടുംബം എല്ലാവർക്കും ജിജ്ഞാസയുണ്ടായിത്തീരണം എന്നതാണ് ഈ ലേഖകന്റെ മുഖ്യ ഉദ്ദേശ്യം. ജിജ്ഞാസ തദ്വിഷയകജ്ഞാനത്തിനും ജ്ഞാനം പ്രവൃത്തിക്കും കാരണമായി ഭവിക്കുന്നു. പ്രവൃത്തി കൊണ്ടാണ് ഫലം സിദ്ധിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ജിജ്ഞാസയുണ്ടാവുക എന്നതുകാണുമാത്രം തൃപ്തിപ്പെടാതെ ഫലോദയംവരെ പ്രവൃത്തിക്കുന്നതിൽ അതിയായ താല്പര്യവുമുള്ളി ഉണ്ടാകേണ്ടതാകുന്നു. എന്നാൽ നിത്യകാലഃകാലപത്ഥിന് ഒട്ടേറെന്നെങ്കിലും വിഭാവനം ചെയ്ത മാത്രമേ ഈ വിഷയത്തിൽ നിരന്തരപരിശ്രമം ചെയ്യുന്നതിന്നു സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അവർക്ക് ചിലർ ശിലാലിഖിതങ്ങളെ ശരിയായിട്ടു വായിക്കുന്നതിനും വെട്ടുതൂക്കം കോലെഴുത്തു മുതലായ അക്ഷരങ്ങളെ വായിക്കുന്നതിനും ശീലിക്കേണ്ടതാകുന്നു; നാഷ്ണലിസംസംഘനയും ലിപിപരിശോധനയും ചെയ്യുന്നതെങ്ങിനെയാണെന്നും പഠിക്കണം. സങ്കല്പനങ്ങളെ വായിച്ചതും മനസ്സിലാക്കത്തക്കവണ്ണം എഴുതുന്നതുമിതിൽ വ്യക്തമായി സമ്പാദിക്കുക എന്നത് ഏതാവശ്യമായ ഒരു കാര്യമാകുന്നു. എന്നു തന്നെയല്ല, അവയിൽ ചിലതു വായിച്ചതും പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോൾ മലയാളത്തിലുള്ള എല്ലാ പാഠാലകളിലും കുട്ടികളെ തമിഴ്ഭാഷ നിഷ്പന്ദേന പഠിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന കൂടി ഈ ലേഖകനു തോന്നുകയുണ്ടായി. കേരളരാജ്യവും തമിഴ് രാജ്യവും ഫണ്ട് അത്രത്തോളം സംബന്ധപ്പെട്ടാണ് കിടന്നിരുന്നത് എന്ന് അവയ്ക്ക് നിന്നു വ്യക്തമായിട്ടറിയുവാൻ വേണ്ടി. പറങ്കിഭാഷയുടേയും ലത്തീനഭാഷയുടേയും ജ്ഞാനംകൂടി അവശ്യം സമ്പാദിക്കേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങിനെയുള്ള ഒരുക്കങ്ങളോടുകൂടി ഈ വിഷയത്തിലേക്കുവേണ്ടി പരിശ്രമശീലന്മാരായ പലരുടേയും ഉത്സാഹത്തിന്മേൽ മലയാളത്തിൽ തദ്വിഷയത്തെ ഒരു സംഘടനം എഴുതുന്നതും മദ്ധ്യകേരളത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ദിക്കിൽ ഒരു പ്രധാനസംഘമേൽപ്പ

ടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടാകുന്നു.* ആ പക സംഘങ്ങൾ മുഖാന്തരം അധികവിട ചിന്നിച്ചുതരികിക്കുടന്ന സാമഗ്രികളെയെല്ലാം ശേഖരിക്കുന്നു. ചരിത്രസംബന്ധമായ സംഗതികളെ അന്നന്നു പ്രതിപാദിക്കുന്നതിന്നും വിലപിടിച്ച റിക്കാർട്ടുകളെ അച്ചടിച്ച് പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന്നും മറുമായിട്ടൊരു ചരിത്രമാസിക പ്രധാനസംഘത്തിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ നടത്തേണ്ടതുമാകുന്നു. പ്രധാനസംഘമുണ്ടെന്ന് ഒരു വലിയ ഗ്രന്ഥശാല ഏതാവും ആവശ്യമാകുന്നു. അതിൽ കേരളചരിത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏതപ്പോൾ ഭാഷയിൽ ഏതല്ലാം പുസ്തകങ്ങളുണ്ടോ അവയാസക്തവും പഴയഗ്രന്ഥങ്ങളും മാര റിക്കാർട്ടുകളും ശേഖരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ചരിത്രകാരന്മാരുടെ വെട്ടിപ്പെടുത്തുന്നതായ പലവിധ പദാർത്ഥങ്ങളെ കിട്ടുന്നേടത്തോളം ശേഖരിച്ചുവക്കുന്നതിനായി ഒരു മ്യൂസിയവും (കാലുവകുപ്പായ്) കൂടി ആ ഗ്രന്ഥശാലയോടു ചേർന്നുണ്ടായിരുന്നാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും. പിന്നപ്പിന്നെ നശിച്ചുപോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന വിവിധസാമഗ്രികളെയെല്ലാം ശേഖരിച്ചുവക്കുകയായിരിക്കണം ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയിലുള്ള നമ്മുടെ പ്രധാനമായ ജോലി. അപായായല്ലാ ക്രമപ്പെടുത്തി ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ചരിത്രം എഴുതേണ്ട ഭാരം ഇനിയാരെ തലമുറയിലുള്ളവക്കാകുന്നു. അതിലേക്കു മുന്പാഞ്ഞു വിധമുള്ള ശേഖരങ്ങളോടുകൂടി നാം ഇപ്പോൾ മുതൽക്കു കൊണ്ടുപിടിച്ച ശ്രമിച്ചാൽ മാത്രമേ അന്നെക്കത്തു സാദ്ധ്യമാവുകയുണ്ടുളളൂ.

* കോട്ടയൽ ചരിത്രസമാജം എന്നു പേരായ ഒരു സംഘമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കേ. വി. മാനവികൻ രജാവർമ്മയെയാണ് അതിന്റെ സിക്രട്ടേരി. ബ്രിട്ടീഷ് മെമ്പർസിയ പ്രധാനപ്പെട്ട പല മഹാത്മാക്കൾ അസഭയിൽ അംഗങ്ങളായും ഉത്സാഹികളായും ചേർന്നിട്ടുണ്ടായി കാണുന്നു. മലയാളത്തിന്റെ പ്രാചീനചരിത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളെ ശേഖരിച്ചുവെക്കുകയും മാറ്റുമാണ് അവയുടെ ഉദ്ദേശം.

൧൨. വിദ്യാരണ്യ സപാമികൾ.

പെരുമാറ്റമുള്ളവർ വാണിജ്യ വാണിജ്യം എന്ന ഹിന്ദു രാജ്യം ഏകദേശം ക്രിസ്തുബ്ദം ൧൩൨൩-ൽ മുഹമ്മദുകാർക്ക് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതായപ്പോൾ അവിടെ പ്രധാനനായ രണ്ടു യോദ്ധാക്കൾ ഇതരദേശത്തു തങ്ങളുടെ ഭാഗ്യപരീക്ഷക്കായി കുറച്ചു പരിവാരങ്ങളോടുകൂടി ആരാജ്യം വിട്ടുപോയി. അവർ കേന്ദ്രിയകല അർജ്ജുനിച്ച വീരവേഷണനും ഹരിഹരനെന്നും പേരായ രണ്ടു സോദരന്മാരായിരുന്നു. അവർ തുറമുഖത്തുനിൽക്കുന്ന ശ്രീരാമന്റെ സംസ്ഥാനത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പമ്പാസരസ്സിന്റെ സമീപ വാസംതുടങ്ങി. അവിടെ അവർ മാധവാചാരിയർ എന്ന ഒരു വിഭാഗമായ ബ്രാഹ്മണന്റെ വിലാസിയ സ്നേഹം സ്വീകരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായത്താൽ അവർ ഒരു രാജധാനി സ്ഥാപിക്കുകയും അതിന്നു 'വിജയനഗരം' എന്ന പേർ വിളിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതുണ്ടായത് ഏകദേശം ക്രിസ്തുവർഷം ൧൩൩൪-ലോ ൩൩-ലോ ആണ്. അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള വളരെ സഹായങ്ങളുടെ കൃതജ്ഞതയ്ക്കു മാധവാചാരിയർ ബക്കരാജാവ് തന്റെ ശത്രുയെക്കുറിച്ചു. അദ്ദേഹം ഒരു പ്രസിദ്ധനായ മന്ത്രിയായിത്തീരുകയും ചെയ്തു.

ഈ മാധവാചാരിയർ, തന്റെ പരാശരസ്വതീജ്യാപ്താനത്തിൽ പാഞ്ഞിരിക്കുപ്രകാരം, മായണൻ എന്ന പേരായ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രനായിരുന്നു; അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയുടെ പേർ ശ്രീമതി എന്നായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്നു സായണൻ എന്നും ഭാഗനാഥൻ എന്നും പേരായി രണ്ടു സഹോദരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഭാഗപാജഗോത്രക്കാരനും ബോധധനസൂത്രത്തെ അനുസരിച്ചു വൈതന്തരീയശാസ്ത്രം ജ്ഞാപിയായിരുന്നു.

മാധവാചാര്യരുടെ ജനനം എന്നാണുണ്ടായതെന്ന് കൃത്യമായി നിർണ്ണയിപ്പാൻ പ്രയാസമാകുന്നു. ഏകദേശം ക്രൈസ്തവം ൧൪-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിലായിട്ടു വിചാരിച്ചാൽ നാം വളരെ തൊട്ടിപ്പോകയില്ല. മാധവാചാര്യന്റെ ചെറുപ്പം ദാരിദ്ര്യവസ്ഥയിലാണ് കഴിച്ചതെന്നാരിതിഹാസമുണ്ട്. മാധവാചാര്യരും തന്റെ അനുജനായ സായണാചാര്യരും ഒരുമിച്ചാണ് കാലഃക്ഷപം ചെയ്യാതെന്നും ഉറവിക്കാം. അവരുടെ അപ്രകാരമുള്ള സഹോദരസ്നേഹത്തെപ്പറ്റി ചരിത്രം വേണ്ട ലക്ഷ്യത്തെ കാണിക്കുന്നില്ല. അവർ ഒന്നിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുകയും അനേകശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ദൗമത്യം നിവൃത്തിയുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. അവരുടെ പേര് കാണുന്ന ഇപ്പോൾ പ്രസിദ്ധങ്ങളായ എല്ലാഗ്രന്ഥങ്ങളിലും അവർ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചാണ് യത്നം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദ്രവ്യത്തേയും യശസ്സിനേയും ഇച്ഛിച്ച മാധവാചാര്യർ ശ്രീപാർവ്വതിയെ വളരെക്കാലം തപസ്സു ചെയ്തപ്പോൾ അതുപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉറക്കത്തിൽ പാർവ്വതി പ്രത്യക്ഷയായി പന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് തന്റെ ആ ജന്മത്തെ ഫലം ദാരിദ്ര്യം തന്നെയാണെന്നും ഇനിയത്തെ ജന്മത്തിൽ താൻ ധനവാനും യശസിധനുമായി ഭവിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞപ്പോൾ മാധവാചാര്യൻ വിരക്തനായിത്തീർന്നു സന്യാസിച്ചുവെന്നും സന്യാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം വേറൊരു ജന്മം എടുത്തതായി ഗണിക്കപ്പെടുകയും അപ്പോൾ തന്റെ പ്രാർത്ഥന സഫലീകരിക്കുകയും ഉടൻ ഉൽകൃഷ്ടസ്ഥാനമായ ശൃംഗേരിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ അവരോധിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നും മാത്രം ഒരു കഥ പറയുന്നുണ്ട്.

അദ്ദേഹം ദ്രവ്യത്തിനും യശസ്സിനും എപ്പോഴെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സന്യാസിയാകുന്നതിന്നു മുൻപുതന്നെ അതിന്റെ ഫലം സിദ്ധിച്ചു എന്നു നാം അറിഞ്ഞുവെല്ലാം. ബാല്യാവസ്ഥയിലായിരുന്നതും അഭിവൃദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചിരുന്നതുമായ വിജയനഗരത്തിൽ അദ്ദേഹം വളരെക്കാലം മന്ത്രിയായിരുന്നു. ഭക്ഷണഭരണ

ങ്ങളിലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ വെച്ചു പ്രധാനം വിജയനഗരം എന്നുള്ള അതിന്റെ ഭവിഷ്യനാഹാരമൃത്തിനുള്ള വിത്ത് തന്ത്രികനും വിഭാഗമായ മാധവാചാര്യരുടെ ഭീഷ്മർനായകരായുള്ളതും വിവേകത്തോടുകൂടിയതുമായ രാജ്യഭരണത്താലാണ് വിതയ്ക്കപ്പെട്ടത്.

മന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ആചാര്യൻ പരാശരസ്മൃതിയിലേക്കു മനസ്സുവെച്ചത്. പുരാതനകാലത്തു പ്രബലമായിരുന്ന മാനവധർമ്മസ്മൃതും മുതലായവയേക്കാൾ കലിയുഗത്തിൽ ഇതിന്നു അധികം പ്രാബല്യമുണ്ടത്ര. “കാലപാരാശരസ്മൃതിഃ” എന്ന് ഒരു പ്രമാണംതന്നെയുണ്ട്. പരാശരസ്മൃതിക്ക് അദ്ദേഹം അതിശിക്ഷിതമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനം എഴുതുകയും അതോടുകൂടി ‘മധ്യവിയ്യവഹാരം’ എന്നു സ്വന്തമായ ഒരു ഗ്രന്ഥംകൂടി ചേർക്കുകയും ചെയ്തു. രാജ്യകാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റെടുത്തുനിൽക്കുന്നപ്പോഴും അദ്ദേഹം തന്റെ പണ്ഡിതഭാവത്തെ ശിക്ഷകയും ഇടയുള്ള സമയങ്ങളിൽ നാനാശാസ്ത്രങ്ങളേയും കാവ്യാദികളേയും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പരമാർത്ഥ പണ്ഡിതസ്വഭാവമുള്ളവനും തന്റെ ഭവിഷ്യത്തോ എന്നുപോലെ യിരിക്കുന്നവനും പ്രിയസോദരനായ സന്യസ്തനായ ഒരു ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ മദ്ധ്യത്തിൽത്തന്നെ കാലക്ഷേപംചെയ്തു. മാധവാചാര്യൻ തന്റെ ഭിന്നചർച്ചകൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗ്രന്ഥപരിചയം ചെയ്യുകൊണ്ട് അനുജനുമായി സഹവസിച്ചു രസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഈ കാലത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സംഗതി വായനക്കാർക്കൊരാളെപ്പറ്റിയേറേണ്ടതില്ലല്ലോ. മിസ്റ്റർ ഗ്ലാസ്റ്റൻ എന്ന മഹാൻ സ്വരാജ്യാഭിരുചിക്കുടമയായി ഉഴിഞ്ഞുവെച്ച തന്റെ ഭീഷ്മനായും അതിലൂടെയുണ്ടായുള്ള കാലക്ഷേപത്തിനിടയ്ക്കു നാനാവിഷയത്തേപ്പറ്റിയുള്ള തന്റെ അസംഖ്യം കൃതികൾ ജനങ്ങൾക്കു സമ്പ്രദായമായിത്തീരുന്നതിന്നു സമയം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു.

ഈ കാലത്തുതന്നെയാണ് മാധവാചാര്യൻ പൂർവ്വമീമാംസയെപ്പറ്റി ‘ന്യായമാലാവിസ്കാരം’ എന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥത്തെ എഴുതുക

എന്നും ഉപനിഷത്തുകൾക്കും മറ്റും ചേർത്തുവെക്കുകയും ചെയ്തു. എഴുതുകയും ചെയ്തു. ഈ കാലത്തു വെക്കരാജാവ് അദ്ദേഹത്തോടു നാലു വേദത്തിനും ഭാഷ്യംചെയ്യാൻ അപേക്ഷിച്ചു. തന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയുള്ള ജോലി വളരെ മാനത്താണെന്നിലും അശേഷം കൂടാതെ അനജൻ സായണാചാര്യനോടുകൂടി ആ ഗൗരവമായ വേല ആരംഭിച്ചു. ഇതിൽ അധികം ഭാഗം യത്നം സായണാചാര്യരുടെ ചുമതലയിൽ ആയിരുന്നിരിക്കണം. എന്നാൽ തന്നിൽ ചെറു കിങ്കഭാവവും പണ്ഡിതഭാവവും രണ്ടുംകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ മാധവാചാര്യരുടെ ജോലി വളരെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. തന്റെ അനജന്റെ വേല പരിശോധിപ്പാൻ അദ്ദേഹം തക്ക പുരുഷനായിരുന്നു. എന്തെന്നാൽ അതിന്നു വേണ്ടുന്ന ഭംഗി വരുത്തുന്നതിന്നും, ജനങ്ങളിലും ആചാരങ്ങളിലും പഴക്കമെന്ന പരിചയവും വളരെ പാണ്ഡിത്യമുള്ള ആൾ വേണം. ഈ കൃതിക്കു 'വേദത്വം പ്രകാശം' എന്നാണ് പേർ. ഇതിലേക്കു വളരെ കാലതാമസവും ക്ഷമയോടുകൂടിയുള്ള ഗ്രന്ഥവിചാരവും വേണം. വേദാന്തപ്രകാശത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെക്കൊണ്ടു, വെക്കരാജാവിന്റെ അപേക്ഷയിന്മേൽ താൻ ആ കൃതി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്നു ചുമതലയേററു എന്നും അതു പൂർത്തരമീമംസകളുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷമാണ് ആരംഭിച്ചതെന്നും കാണുന്നു. ആ കൃതിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള 'സായണാചാര്യവിരചിതേ മാധവീയേ വേദാന്തപ്രകാശേ' എന്നതുകൊണ്ട് ആ കൃതി മിക്കതും സായണാചാര്യനാൽ വിഭാഗം പ്രസിദ്ധനായ തന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ അനുസരണത്തിലും അഭ്യുക്തതയിലും രചിക്കപ്പെട്ടു എന്നും തന്റെ സമ്മതത്തോടുകൂടി മാധവാചാര്യരുടെ 'പേരിട്ടു ലോകത്തിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി' എന്നും കാണുന്നു. ആ കൃതി വെക്കരാജന്റെ രാജ്യഭാരകാലത്തിലല്ല, എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനന്തിരവനായ ഹരിഹരരാജന്റെ കാലത്താണ് മൂഴവനായത്.

എന്തു കാരണത്താൽ അഥർവ്വവേദോഷ്യത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഹരിഹരരാജനെപ്പറ്റി സ്തുതിയായി ഒരു സൂചന കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ മഹത്തായ കൃതി അവസാനിക്കുന്നതിനു വളരെ മുഖ്യതന്നെ മാധവാചാർ സമ്പ്രസിദ്ധകയും വിദ്യാരണ്യസ്വാമി എന്ന നാമധേയത്തോടുകൂടി ശ്രീഗുഹി മഠത്തിൽ അവരോധം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്രീഗുഹിമഠത്തിലുള്ള ചരിത്രപ്രകാരം ആചാർവ്വർ ശൈലോത്തമൻ എന്ന മന്ദപുത്രൻ സമ്പ്രസിദ്ധ എന്നും മന്ദപുത്രൻ എന്നും അവിടെ ഭരിച്ചിരുന്നു എന്നും കാണുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പ്രസാദത്തപ്പറ്റി കാണുന്ന തിരുതിയിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്നും വിശദീകരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ വിജയനഗരരാജ്യസ്ഥാപനയിൽ മാധവാചാർ ബക്കരജൻ നല്ല സഹായം ചെയ്തു എന്നും വളരെക്കാലം ആ രാജാവിന്റെ മന്ത്രിയായിരുന്നു എന്നും പ്രസിദ്ധമാണ്. വിജയനഗരം സ്ഥാപിച്ചത് മന്ദപുത്രൻ ആണെന്നും അതിന്റെ തലസ്ഥാനമായ വിജയനഗരം മന്ദപുത്രൻ ആണ് പണിചെയ്തപ്പട്ടണവും നമുക്കറിയാമല്ലോ. മാധവാചാർക്കു കാര്യം കാർമ്മയ്യമേണ്ടി ആ നഗരം വിദ്യാരണ്യസ്വാമിയിൽനിന്നു വിളിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ഒരു കഥയുണ്ട്.

ഇവ രണ്ടും കൂടി ചേർക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗമെന്തെന്നാൽ: മാധവാചാർ വിജയനഗരം സ്ഥാപിച്ചതു മുതൽ തലസ്ഥാനം പണിതിരുന്ന ഘട്ടം വരെ മന്ത്രിയായിരുന്നു എന്നും അതിൽപിന്നെ അദ്ദേഹം അതിലും ഉപരിസ്ഥാനമായ ശ്രീഗുഹിമഠാധിപത്വം വഹിച്ചപ്പോൾ ബക്കരജൻ തന്റെ രാജ്യത്തിന്നു വളരെ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ കൃതജ്ഞതയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് നഗരത്തിനിട്ടു എന്നും ആണ് 'കണ്ണാടകസിംഹാസനപ്രതിഷ്ഠാപകാചാർവ്വൻ' എന്ന സ്ഥാനം വിദ്യാരണ്യസ്വാമികൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ശേഷമുള്ള ശ്രീഗുഹിസ്വാമിയാന്മാർ വഹിക്കുന്നതുതന്നെ മാധവാചാർക്കും വിദ്യാരണ്യസ്വാമിക്കും ഓരോരുത്തനായിരുന്നു എന്നതിന്നു തെളി

വാകുന്നു. ശങ്കരാചാര്യന്റെപ്പോലെ വിദ്യാരണ്യസപാമിയും അദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തെ പ്രതിപാദിച്ചുകൊണ്ടു സഞ്ചരിക്കുകയും അന്യസിദ്ധാന്തികളായി വാദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കടഞ്ചിപുരത്തു വിശിഷ്ടാദൈവതസിദ്ധാന്തിയായ അക്ഷോഭ്യമുനി എന്ന ഒരു സന്യാസി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹമായി വിദ്യാരണ്യസപാമി സിദ്ധാന്തത്തെപ്പറ്റി വാദിച്ചു ഒടുക്കം വിദ്യാരണ്യസപാമി ജയിച്ചു എന്നും ഒരു ഇതിഹാസമുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒരു വാക്യം തന്നെയുണ്ട്:—

‘അക്ഷോഭ്യാക്ഷോഭയാമാസ വിദ്യാരണ്യോമഹാമുനി’.

എന്നാൽ വൈഷ്ണവന്മാർ തങ്ങൾക്കനുക്തലമായി ഈ വാക്യത്തെ യൊന്നു മാറ്റി പറയുന്നു:—

‘വിദ്യാരണ്യമഹാരണ്യ മക്ഷോഭ്യമുനിരഹിനൽ’

ജയംപ്രാപിച്ചതായാലും ഈ കഥകൊണ്ടു വിദ്യാരണ്യസപാമികൾ മാപദവി അനുഭവിച്ചു മടിയനായിരിക്കാതെ പരമാത്മഗ്രാഹണത്തിന്നു വേണ്ടി താൻ വളരെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ പരിചയിക്കുകയും അതിന്നുവേണ്ടി വളരെ യത്നംചെയ്യുകയും ചെയ്തുവന്നിരുന്നു എന്നു കാണിക്കുന്നു.

വിദ്യാരണ്യസപാമികൾ ഭീഷ്മകാലം യശസ്സോടെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടു മനുവൃന്ത-ൽ സ്വഗ്താരോഹണംപ്രാപിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മില മുച്ചുകൃതികൾ:—

൧. ചേദംപ്രകാശം (അദ്ദേഹവും സായണാചാര്യരും കൂടി)

൨. ഐതരേയതാണ്യ ബ്രാഹ്മണങ്ങൾക്കു ഭാഷ്യം.

൩. പരാശരസ്മൃതിഭാഷ്യം.

൪. ന്യായമാലാവിസ്മാരം (പൂർവ്വമീമാംസയെപ്പറ്റി ഒരു ഗ്രന്ഥം).

൫. സർവ്വഭൂതസംഗ്രഹം (ഇന്ത്യയിലുള്ള സകല ഭൂതങ്ങളെയും സാക്ഷപമായ ഒരു പരിശോധനഗ്രന്ഥം).

ന. ദേശാധിപതിയായി, ബ്രഹ്മരത്നം; പഞ്ചഭൂതി, അവരോക്ഷാനുഭൂതിയായി എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങളും പിന്നെയും അദ്വൈതമായി വളരെ ഗ്രന്ഥങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഒ. ശങ്കരവിജയം—ഇത് അദ്വൈതമതസ്ഥാപകനായ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ഒരു ചരിത്രസംക്ഷേപമാകുന്നു.

പു. ജീവനുക്കുതിവകരണം—ഇതും വിദ്യാരണ്യസ്വാമിയുടെ യാണെന്നു തോന്നുന്നു. മേല്പറഞ്ഞ ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം വളരെ പ്രസിദ്ധിയുള്ളവയാകുന്നു.

മന. ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസം.

യഥാർത്ഥമായ കവിയുടെ ലക്ഷണമെന്താകുന്നു? കവിത്വമെന്നു ചെച്ചാലെന്താണ്? ഏതാണ് യഥാർത്ഥമായ കവിത്വം? ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഒന്നാമതായിട്ടു നിരൂപിക്കുക.

കുറേ ശ്ലോകങ്ങളെമാത്രം ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഒരുവൻ ഒരു കവിയാകുന്നതല്ല. ആ ശ്ലോകങ്ങൾ വളരെ വിലപിടിച്ചതാവുകയുമില്ല. വിശ്വാസ്യമായ ബുദ്ധി, ആന്തരികമായ തത്വങ്ങളെ കാണുന്നതിനുള്ള കണ്ണ്, ഇവയാണ് ഒരു കവിക്ക് പ്രധാനമായിട്ടു വേണ്ടത്. അതിരഹസ്യമായ പ്രപഞ്ചതത്വങ്ങളെ കാണുവാൻ എവൻ ശക്തനാകുന്നുവോ അവൻ കവിയാകുന്നു. പ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങളെ കാണുന്നവനാണ് കവി എന്ന് ഗാന്ധി എന്നു പേരായ ജർമ്മൻ കവിവർത്തൻ പറയുന്നു. പ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്ന രഹസ്യമെന്നുവെച്ചാലോ?—എല്ലാവർക്കും പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ളത്, എങ്കിലും മിക്കവേരും കാണാത്തത് എന്നർത്ഥം.

ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചമാസകലം ഈശ്വരസങ്കല്പത്തിന്റെ വ്യക്തിമാത്രമാകുന്നു. മനുഷ്യർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓരോ പദാർത്ഥങ്ങളും അവയുടെ സങ്കല്പത്തിന്റെ സ്വരൂപമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാകുന്നു. ഇ

തുപോലേ ഈ പ്രപഞ്ചമാസകലം—ബ്രഹ്മാദി മുതൽ തുണുവരേ
യുള്ള സകല പ്രപഞ്ചവും—ഈശ്വരസങ്കല്പത്തിന്റെ വ്യക്തിയാകു
ന്നു. സകലദൃശ്യപ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ആന്തരമായിരിക്കുന്ന സകല്പാ
ത്മമായ ഈശ്വരതത്ത്വം എല്ലാദിക്കിലും എല്ലാപദാർത്ഥങ്ങളിലും
എന്നും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഈശ്വരസങ്കല്പം കട്ടിവിടിച്ചു കിടക്കുന്ന
സമുദ്രമായ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ചുഴിഞ്ഞുടനാക്കി പരമാർത്ഥമായിരി
ക്കുന്ന തത്ത്വത്തെ കാണുവാൻ ശക്തിയുള്ളവൻ എവനോ അവനാ
ണ് യഥാർത്ഥകവി; ആ തത്ത്വത്തെ നമുക്കും കാണിച്ചുതന്നതാണ്
കവിധർമ്മം. എന്തെന്നാൽ, അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന കവി ആ ത
ത്ത്വത്തെ സമുദ്രം കണ്ടുകാണാണിരിക്കുന്നത്. മന്ദബുദ്ധികളായ
ഇതരമനുഷ്യർ ആ തത്ത്വത്തെ ചിലപ്പോൾ മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ.
എന്നാൽ കവി അതിനെ എപ്പോഴും സാക്ഷാൽകരിച്ചുകാണുത
ന്നെയിരിക്കുന്നു. കവി എന്ന ശബ്ദത്തിന്നു സമുജ്ജ്വൽ എന്നർത്ഥം
പാർയ്യുന്നു. സൂക്ഷ്മമായിട്ടാലാചിച്ചാൽ അതു വളരെ ശരിയാണെ
ന്നു തോന്നുന്നുണ്ട്. ഉത്തമകവിയും ഉത്തമഭക്തനും പരമജ്ഞാനി
യും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഭക്തനായവനു കട്ടിവിടി
ച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചം അതിനിമ്ലമായ ഒരു കണ്ണാടിയിലൂ
പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. അതിൽക്കൂടി അവൻ ഐശ്വര്യമായ
സൗന്ദര്യത്തിലയഞ്ഞു കാണുന്നു. (രണ്ടും ഒന്നുതന്നെയാകുന്നു. എ
ന്തെന്നാൽ സ്നേഹമുള്ള ദിക്കിലേ സൗന്ദര്യവുമുള്ളു.) അതിനാൽ
ഭക്തനു സകല പദാർത്ഥങ്ങളും സ്നേഹത്തിന്നു വിഷയമായി ഭവിക്കു
ന്നു; സകലപദാർത്ഥങ്ങളും അവനു സുന്ദരങ്ങളായും തോന്നുന്നു.
ഇങ്ങിനെ കാണുന്നവൻ ഒരു കവിയുമാകുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള ത
ത്ത്വങ്ങളെ നമുക്കു വെളിപ്പെടുത്തിത്തന്നതാണ് ഉത്തമകവിയുടെ
ധർമ്മം. ഇപ്രകാരമുള്ള ഉത്തമകവികൾ പണ്ടും ഇന്നും വളരെ ഭൂല്യ
ഭമായിട്ടേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ സൂക്ഷ്മം നോക്കുന്നതായാൽ അ
വരും പരിപൂർണ്ണന്മാരല്ലെന്നു കാണാം.

ഇവിടെ ഒരു സംഗതി ധരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കവിത്വം ലേശമില്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യനായില്ല. ഏതൊക്കെ എന്ന വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങിനെയൊക്കെയോർത്തുണ്ടെന്നാണ് കവി എന്നു പറയേണ്ടത്? കാർവലൽ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പണ്ഡിതൻ ഇതിന്ന് ഇങ്ങിനെ സമാധാനം പറയുന്നു:—മുൻപറഞ്ഞപ്രകാരമുള്ള “കവിത്വലക്ഷണം” എവനിൽ അധികം പ്രകാശിച്ചുകാണുന്നുവോ—സമീപസ്ഥനാർക്കു പ്രത്യക്ഷമാകത്തക്കവണ്ണം എവനിൽ അതു വ്യക്തമായി കാണുന്നുവോ—അവനെ കവി എന്നു പറയാം. കവിസാമ്യമെന്തെന്ന് എന്ന സ്ഥാനത്തിന്നർത്ഥമായവരെ സംബന്ധിച്ചും ഇങ്ങിനെ ഒരു വിവരണം മാത്രം കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എവൻ മറ്റുള്ള കവികൾ നിഷ്പന്ന സ്ഥാനത്തിൽനിന്നു വളരെ മേലെ നില്ക്കുന്നുവോ അവൻ കവിസാമ്രാട്ടാകുന്നു. ലോകത്തിൽ അനേകം കവികളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മിക്കവരേയും ലോകം മറന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കാളിദാസൻ, ഭവഭൂതി, ഷേക്സ്പിയർ മുതലായ മഹാകവികളെ ലോകം അതിവേഗത്തിൽ മറക്കുന്നതല്ല. പ്ലാസർ, വാത്സികി, യവനഷിന്ധയേന്ദ്രാമർ മുതലായവർ കവിസാമ്രാട്ടാകളാകുന്നു. അവർ കാളിദാസപ്രഭുക്കളെക്കാളും വളരെ ഉപരിസ്ഥാനത്താണ് നില്ക്കുന്നത്. അവരോ കാലഗതിയെ പ്രാപിക്കണമല്ലോ”!

കവിത്വമെന്നുവെച്ചാലെന്താണ് എന്ന് ഇനി മറ്റൊരു ഭാഗത്തിൽനിന്നു നിരൂപിക്കുക. അനേകം ജാതിമാർ ഈശ്വരനെ നാദബ്രഹ്മമായി ഉപാസിക്കുന്നു. ഈശ്വരൻ പ്രേമസ്വരൂപനും സുന്ദരാകാരനാകുന്നതിന്നു പുറമെ നാദബ്രഹ്മാകാരവുമാകുന്നു. ഈശ്വരൻ പ്രേമസമുദ്രമാകുന്നു; സൗന്ദര്യസമുദ്രമാകുന്നു; ശാന്തസമുദ്രവുമാകുന്നു. ജാതിമാർ നാദസമുദ്രമായിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ അനാഹതമെന്ന സൂക്ഷ്മാവസ്ഥയിലാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. ലോകത്തിലുള്ള സംഗീതം അതിന്റെ ആഹതാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ സ്തംഭാവസ്ഥയാകുന്നു. എന്നല്ല, എല്ലാ ശബ്ദവും—ദൃശ്യപ്രപഞ്ചമാസ

കലാതന്നെയും (എന്തെന്നാൽ ശബ്ദം കട്ടി പിടിച്ചതാണ് സമൃദ്ധപ്രപഞ്ചം എന്നത് തത്ത്വപരിരൂപണം ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാവുന്നതാണ്) — അതിന്റെ സമൃദ്ധാവസ്ഥയാകുന്നു. നാദോപാസനം ചെയ്യുന്നവരുടെ ചിത്തവൃത്തി ഗാനാകാരമായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അവരുടെ സകല ഭാവനകളും ഗാനരസത്തോടു കൂടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ വക ചിത്തവൃത്തികളെ പുറത്തേക്കു പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന അവരുടെ വാക്കു ഗാനരൂപമായിത്തന്നെയിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ, അവരുടെ സകല ചിത്തവൃത്തികളും, സമൃദ്ധപ്രപഞ്ചത്തിനും അടിസ്ഥാനമായി സമൃത്തിനും ആന്തരമായി അരിസുകൃമായി സമൃത്ത അനുസൃതമായി കിടക്കുന്ന പ്രേമാകാരമായും സുന്ദരാകാരമായും ഗാനരൂപമായിരിക്കുന്ന ഈശ്വരസമുദൃതത്തെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് വാഗ്മ്യമായി പുറത്തേക്കു പ്രകാശിക്കുന്നത്. അതിനാൽ അവരുടെ വാക്കു പ്രേമാകാരമായിരിക്കുന്നു; സുന്ദരാകാരമായിരിക്കുന്നു; ഗാനരൂപമായിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെയുള്ള വാക്കാണ് കവിത; ഇങ്ങിനെ വിചാരിക്കുന്നതാണ് കവിതയും; ഇങ്ങിനെ വിചാരിക്കുന്നവനാണ് കവി. അതിനാൽ യഥാർത്ഥമായിരിക്കുന്ന കവിത ഗീതാതന്നെയാകുന്നു. എന്തെന്നാൽ അതിനെ പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കവിയുടെ ഭാവനകൾ ഗാനരസത്തോടുകൂടിയിരിക്കുന്നു. അവൻ ഗാനരൂപനയാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അവന്റെ സകല വിചാരങ്ങളും ഗാനസമുദൃത്തിൽ തൊട്ടുകൊണ്ടാണ്. വരുന്നവർ.* ഭഗവൽഗീത—ഹാ! ആ ശബ്ദംതന്നെ എത്ര മധുരം! മുൻപറഞ്ഞ അഭിപ്രായത്തെ ആ ശബ്ദം നമുക്ക് എത്രതന്നെ വെളിവാക്കിത്ത

* ഈ വചനത്തിന്റെ വിചിത്രമായ വായനക്കാർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നതോടൊപ്പം തന്നെയുമാണ്. അതിന് ഈ രചയികൻ ഉത്തരവാദിയല്ല. എന്നെന്നാൽ അസ്തിത്വം എന്നൊരു നിയമം ഈശ്വരപക്ഷം ഭക്തിയോടും ഏകദൈവം മറ്റൊരു ദൈവത്തോടും കൂടി തെറ്റിപ്പോയതിനെത്തുടർന്ന് മാത്രമാണ് ഈ വചനം തത്ത്വപരമായി വെളിപ്പെട്ടതെന്നുള്ളത്.

തന്നെ ചെന്നു പോകുക. പ്രേമാത്മകനായും സുന്ദരാകാരനായും ഗാന്ധിസമുദായത്തിലുള്ള സാക്ഷാൽ ജഗദീശപരമേശ്വരനെ മൂർത്തിമാനായി അർപ്പിച്ചു സ്വതന്ത്രപഞ്ചായത്തു സ്വയംസഹായകമ്പനികളെയും വാഗ്ദാനം പ്രകാശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതാണ് യഥാർത്ഥമായ ഗീത; അതാണ് യഥാർത്ഥമായ കവിത; അദ്ദേഹമാണ് യഥാർത്ഥ കവി. ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം അതിൽ താഴെയുള്ള സ്ഥാനത്തെ മാത്രം വഹിക്കുന്നവരുള്ളൂ.

ഒരു പട്ടണത്തിൽ വൃത്തം, പ്രാസം മുതലായവകാണ്ഡമായ ഒരു ശ്രാവ്യത മേലാഞ്ഞ ഗാനരസത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയെന്നതാണ്. പക്ഷെ അതു കേവലം തൊലിപ്പറമ്പെ മാത്രമുള്ളതാകുന്നു. വിചാരശീലന്മാർ അതിൽ ശ്രദ്ധ വെക്കുകയില്ല. അവർ അതുകൊണ്ടു തൃപ്തിപ്പെടുന്നതുമാകുന്നു. എങ്കിലും ആരംഭാവസ്ഥയിൽ അതു വേണ്ടതാണ് താനും.

ഇംഗ്ലീഷ് പണ്ഡിതനും മഹാ വിചാരശീലനുമായ മുൻപറഞ്ഞ കാരന്തലൽ എന്ന മഹാൻ കവിതയെപ്പറ്റി എഴുതിട്ടുള്ള അഭിപ്രായത്തെ ഇവിടെ ചേർക്കാം:— “ഗാനരസത്തോടുകൂടി രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വാക്യത്തെ എവിടെ കാണുന്നുവോ അതിൽ ആന്തരമായിട്ട് ഉൽകൃഷ്ടമായ ഒരർത്ഥമുണ്ടാകുമെന്നു കരുതാവുന്നതാണ് എന്ന് കോളറിജ് എന്ന മഹാൻ പാശ്ചാത്യജ്ഞാണിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വളരെ വാസ്തവമുണ്ട്. എന്തെന്നാൽ, ദേഹവുമായൊന്നുവെന്നപോലെ വാക്കു അർത്ഥവും വളരെ സംബന്ധപ്പെട്ടാണിരിക്കുന്നത്. ഗാനം! — പഴയതിലുള്ള ജ്ഞിതപരന്മാരുടെ കൃതികളെല്ലാം ഗീതങ്ങളാകുന്നു. യഥാർത്ഥമായ എല്ലാ കവിതകളും ഗീതങ്ങളാണ്. ചില കിണിങ്ങിശബ്ദങ്ങളോടുകൂടി ഞെക്കിത്തുറുപ്പിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വാക്യം—പ്രാകരണശാസ്ത്രത്തെ ദൃഷ്ടിപ്പെടുന്നതിനും വായനക്കാരെ ദൃഷ്ടിപ്പെടുന്നതിനും മാത്രമായ ഒരു വാക്യം— കവിതയാണെന്നു ഭിമാനിക്കുന്നവനു വിചാരമായിട്ടു വല്ലതുമുണ്ടെങ്കിൽ അതു മാത്രമേ

ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ളു. അതിനെ എന്തിനാണ് അവൻ വെച്ചു കിണക്കിപ്പറയുന്നത്? ഉള്ളതു വ്യക്തമായിട്ടു പറയരുതേ? വാസ്തവം പറയുന്നതായാൽ, ചിത്തവൃത്തി അത്യുൽകൃഷ്ടനിലയിൽ എത്തുക നിമിത്തം യാതൊരുവന്റെ വാക്കും ഉച്ചാരണവും ഗാനരസത്തോടു കൂടിയിരിക്കുന്നുവോ അവന്നുമാത്രമേ പദ്യമുണ്ടാക്കുവാനധികാരമുള്ളൂ. അവനേ കവിയാവുകയുള്ളൂ. അവന്റെ വാക്കുമാത്രമേ ഞാൻ കേൾക്കുകയുമുള്ളൂ. അങ്ങിനെയല്ലാതെ കവികളാണെന്നു നടക്കുന്നവർ അനേകമുണ്ട്. അവരുടെ പദ്യങ്ങളെ വായിക്കുക എന്നതു വളരെ സങ്കടമായിട്ടുള്ളതാണ്. ആവശ്യമില്ലാത്ത ഘട്ടങ്ങളിൽ പദ്യമഴുതീട്ടുള്ള കാഴ്ചമില്ല. കിണികിണിശബ്ദങ്ങളെന്നും കൂടാതെതന്നെ വിചാരിച്ചതു വ്യക്തമായി പറയാമല്ലോ. അവരവരുടെ വിചാരങ്ങളെ പറയുവാൻ ശക്തിയുള്ളവരാരും അവയെ പാട്ടാക്കുവാൻ (പദ്യത്തിലെഴുതുവാൻ) ശ്രമിക്കരുത് എന്നു ഞാൻ എല്ലാവരോടും പ്രത്യേകം ഉപദേശിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ, കുറച്ചു വിചാരശീലനായ ഒരുവൻ അവയെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ പാട്ടാക്കിട്ടു വേണമെന്നില്ല. ഉൽകൃഷ്ടചിത്തവികാരത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നതായും അതു ഘോരമായിട്ട് എന്തോ ഒരു ദിവ്യരൂപമുള്ളതുപോലെയിരിക്കുന്നതായുമുള്ള യഥാർത്ഥതയെ ഞങ്ങൾ എത്രത്തോളം സ്നേഹിക്കുന്നുവോ അത്രയുംതന്നെ അയഥാർത്ഥമായ ഗാനത്തെ ഞങ്ങൾ നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. അതു കേവലം ഒരു മരത്തിന്റേൽ കൊട്ടുന്ന ശബ്ദപോലേയുള്ളൂ. അഗാധമായി വിചാരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ കവികളുടെ വിചാരങ്ങൾ മൂന്നുകാലത്തും നിലനില്ക്കുന്നു. മറിച്ചു, കേവലം ബാഹ്യമുഖനായവന്റെ വിചാരം ക്ഷണത്തിൽ നശിച്ചു പോകുന്നു.²²

മുൻ പ്രസ്താവിച്ചതിൽനിന്നു ഉത്തമകവിത്വമെന്താണെന്നും ഉത്തമമായ കവിത എങ്ങിനെയുള്ളതാണെന്നും ഉത്തമകവിയുടെ ലക്ഷണമെന്താണെന്നും ഒരുവിധം മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്രകാരംത

ഒന്നു അധമമായ കവികൾ ആരെല്ലാമാണെന്നും അധമമായ കവിത എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്നും കൂടി കാർലൈൽ എന്ന മഹാന്റെ വാക്കിൽനിന്നു ധരിക്കുവാനിടയായല്ലോ.

നമ്മുടെ ഇടയിൽ സാധാരണയായി പദ്യമായാലേ കവിതയായുള്ളൂ എന്ന് അനേകം പേർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അതു തീരെ തെറ്റാണ് എന്ന് ഇതേവരെ പ്രതിപാദിച്ച സംഗതികളിൽനിന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നുണ്ടല്ലോ. കവിതാലക്ഷണത്തോടുകൂടിയ ഗദ്യങ്ങളെ അനേകം കാണുന്നുണ്ട്. നേരെമറിച്ചു, കവിതാലക്ഷണം ലവലേശം ഇല്ലാത്ത പദ്യങ്ങളും ധാരാളം കാണുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ ഒരു കവിതയുടെ ലക്ഷണത്തെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ അതു ഗദ്യമോ പദ്യമോ എന്നല്ല പ്രധാനമായി നോക്കേണ്ടത്. അതു കേവലം യാദൃച്ഛികമാകുന്നു. എന്നുതന്നെയല്ല, മഹാകവികളായിട്ടുള്ളവരുടെ മിക്ക കവിതകളും അധികം ഗദ്യത്തോടാണ് അടുത്തിരിക്കുന്നത്. വ്യാസർ മുതലായ ജീഷിശ്ചരന്മാർ ഇതിന്നുദാഹരണമാകുന്നു. അതിനുള്ള കാരണമെന്തെന്നാൽ, പ്രാസമുതലായ ശബ്ദാലങ്കാരനിബന്ധനകളെക്കൊണ്ടു പദ്യം വളരെ അധികം ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഉൽകൃഷ്ടവിചാരശീലന്മാരും യഥാർത്ഥകവികളുമായവർ കേവലം ഖണ്ഡമായ ശബ്ദാലങ്കാരംകൊണ്ടു തൃപ്തിപ്പെടുന്നതല്ല. അവരുടെ ഉൽകൃഷ്ടമനോധർമ്മത്തിന് അത് ഒരു പ്രതിബന്ധമായിട്ടാണ് അവർ കരുതുന്നത്. അതിനാൽ അവർ അതിൽ പ്രാഭാവമെടുക്കുന്നില്ല. ആ അവസ്ഥയായ അതിക്രമിച്ചിട്ടാണ് അവരുടെ നില.

ഉത്തമകവിതാരചനയുള്ള ഭാഷ ഗദ്യമാകണം എന്ന് ഒരു ദിപസം ഈ ലേഖകൻ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാന്റെ തിരുമനസ്സിലേക്ക് അഭിപ്രായപ്പെടുകയുണ്ടായി. തിരുമനസ്സിലേക്കു ലേഖകന്റെ അഭിപ്രായമിന്നതാണ് എന്നു വേഗത്തിൽ മനസ്സിലായി; അതു ശരിയാണ് എന്നു സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. എങ്കിലും തത്സമയം അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ചെറൊരുവിദ്വാൻ അതത്ര സമ്മതമായില്ല. 'അ

ഞിനെയാണെങ്കിൽ വായേത്തോന്നിയതു പറഞ്ഞാൽ അതുതരമു
 മായ കവിതയായോ? എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ഈ ചോദ്യം അ
 ത്ര യുക്തിയുക്തമായോ എന്നു സംശയമാണ്. എങ്കിലും അദ്ദേഹ
 ത്തിന്റെ ആ പൂർവ്വപക്ഷത്തെത്തന്നെ നിമിത്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ
 സംഗതിയെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കാം. ബന്ധാവസ്ഥ നി
 കൃഷ്ടവും മുക്താവസ്ഥ ഉൽകൃഷ്ടവുമാണെന്നത് എല്ലാവരും സമ്മ
 തിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാകുന്നു. എങ്കിലും ബന്ധാവസ്ഥയിലിരുന്നു
 കൊണ്ടു ചില അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ ശീലിച്ചു പരിപാകം വന്നിട്ടുവേ
 ണം മുക്താവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുവാൻ എന്നും എല്ലാവരും സമ്മതി
 കുന്നതാണ്. കർമ്മാനുഷ്ഠാനംകൊണ്ടേ നൈഷ്ഠ്യമുദ്രിതമായി ഉണ്ടാവു
 കയുള്ളുവെന്നു ഭഗവൽഗീതാസിദ്ധാന്തം. സാത്തപികമായി വിചാരി
 കുക, സാത്തപികമായ വാക്കു പറയുക, സാത്തപികമായ കർമ്മങ്ങളെ
 ചെയ്യുക— ഇങ്ങിനെ മാനസികമായും വാചികമായും കായികമാ
 യും ഉള്ള സാത്തപികകർമ്മങ്ങളെ വീഴ്ചകൂടാതെ അനേകകാലം ശീലി
 ക്കുവാൻ ഒരുവന്റെ ചിത്തം ശുദ്ധമായി ഭവിക്കുന്നു; അപ്പോൾ
 അവന്ന് ആത്മജ്ഞാനമുണ്ടാവുന്നു; തദനന്തരം അവൻ മുക്തനാ
 വുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ മുൻപറഞ്ഞപ്രകാരമുള്ള നിഷ്കാമക
 മ്മയാഗം മുക്താവസ്ഥക്കു മുമ്പായി തൽപ്രാപ്തിക്കുള്ള ഒരുദ്രാസവി
 ശേഷമാണെന്നു വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ബന്ധാവസ്ഥയിലാണ് ആ അ
 ദ്രാസമെന്നും വരുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങിനെ അനേകകാലത്തെ അഭ്യസനം
 കൊണ്ടു പകുത്തുകരണനായതിന്റെ ശേഷമാണ് ഒരുവൻ മുക്താ
 വസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നത്. ആ അവസ്ഥയിൽ അവൻ ബന്ധ
 ത്തിൽനിന്നു മോചിച്ചു തീരെ സ്വതന്ത്രനായി ഭവിക്കുന്നു. എങ്കി
 ലും തോന്നിയതു പറയുന്ന ഭ്രാന്തന്റെതിൽനിന്നു വ്യത്യാസപ്പെ
 ടിട്ടാണ് അവന്റെ നില എന്നതും എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്ന
 താണ്.

ഇനി ചോദ്യോത്തരം:— സാമാന്യം എഴുതാനായിട്ടുള്ള

ഒരു ചിത്രമെഴുത്തുകാരൻ ഒരു രൂപത്തെ എഴുതുവോൾ അവൻ അതിശോഭയോടുകൂടിയ പല വണ്ണങ്ങളേയും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഓരോ അംഗങ്ങളേയും വളരെ മിനുസമായി എഴുതുന്നു. വസ്ത്രാലങ്കാരങ്ങളെ അതിനിഷ്ഠയോടുകൂടി ചായമിട്ട് മിനുക്കുന്നു. ആകപ്പാടെ പാമരദൃഷ്ടിയിൽ അതൊരു നല്ല ചിത്രമായിതോന്നുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഉയന്നതരം ചിത്രമെഴുത്തുകാർക്ക് ആ വക ചിത്രങ്ങളിൽ തൃപ്തി തോന്നുന്നതല്ല. ഉൽകൃഷ്ടഭാവങ്ങളേയും രസങ്ങളേയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിലാണ് അവൻ മനസ്സു വെക്കുന്നത്. അങ്ങിനെയുള്ള ചിത്രമെഴുത്തുകാർ എഴുതീട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രത്തിനടുത്തു ചെന്നുനോക്കിയാൽ കുറെ ചായങ്ങൾ അവിടവിടെ വാരി തേച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നല്ലാതെ അതൊരു ചിത്രമാണ് എന്നുതന്നെ തോന്നുകയില്ല. അതിനെത്തന്നെ കുറെ അകന്നുനിന്നു നോക്കുക. തൽക്ഷണം, ആ ചിത്രകാരൻ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള ഭാവങ്ങളും രസങ്ങളും അതിൽ പ്രകാശിച്ചുകാണുന്നു. തദനുരൂപമായ ചിത്തവികാരം ചിത്രംനോക്കുന്നവന്റെ ഉള്ളിൽ ഉദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തൽസമയം, അതൊരു ചിത്രമാണെന്ന വിചാരംതന്നെ ഉണ്ടാവുകയില്ല; അത്ര ജീവനോടുകൂടിയാണ് അതു പ്രകാശിക്കുന്നത്. അങ്ങിനെയൊന്നെങ്കിലും ചിത്രമെഴുത്തിൽ ഈ ഉത്തമാവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നതിന്നു മുമ്പായി ആദ്യം പറഞ്ഞ എഴുത്തുകാരന്റെ നിലയിലുള്ള അഭ്യാസവും ഏറ്റവും വ്യക്തമാകുന്നു. വിവിധവണ്ണങ്ങളേക്കൂടേയും അവയുടെ കൂട്ടവിശേഷങ്ങളേയും വെളിച്ചം, നിഴൽ എന്നിവയുടേയും മാന്ദ്യനകം സംഗതകളുടേയും ശരിയായ സ്വരൂപജ്ഞാനമുണ്ടാകുന്നതിന്ന് ഈ അഭ്യാസം അവന്ന് അത്യാവശ്യമാകുന്നു. ഇങ്ങിനെ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ആ വക വിഷയങ്ങൾ അവന്ന് അനുഭവസാധ്യമായിത്തീരുന്നു. അപ്പോൾ അവന്ന് അവയിൽ ശ്രദ്ധകുറഞ്ഞു വശാവുകയും, പകരം ഉൽകൃഷ്ടഭാവങ്ങളെ എഴുത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാനുള്ള താല്പര്യം വർദ്ധിച്ചുവശാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇ

ങ്ങിനെ ക്രമത്തിൽ അവൻ ഉയർന്നു നിൽക്കുകയും എഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തു.

പ്രകൃതിവിഷയത്തിലേക്കു തിരിയുന്നതിന്നു മുമ്പായി സംഗീതവിഷയമായിട്ടൊരുദാഹരണംകൂടി പറയാം. ഒരു രാഗത്തിൽ കീർത്തനം മുതലായവയെ രചിക്കുന്നതിൽ താളാഭിനിബന്ധനകൾ അവശ്യം വേണ്ടതായിട്ടു വരുന്നു. തന്നിമിത്തം ഗായകന് ആ രാഗത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കാവുന്ന ഉൽകൃഷ്ടഭാവങ്ങളെ മുഴുവൻ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിന്നു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതെ വരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ത്രാഗരാജയ്യർ, ദീക്ഷിതർ മുതലായ മഹാനാർ തങ്ങളുടെ ഉൽകൃഷ്ട മനോധർമ്മങ്ങളെ പലപ്രകാരത്തിലും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിന്ന് ഒരു രാഗത്തിൽതന്നെ അനേകം കീർത്തനങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കീർത്തനാദിരചനയിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യഭംഗംകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഉത്തമമായ രാഗാലാപനം കീർത്തനാദികളേക്കാൾ അധികം ഉൽകൃഷ്ടമായിരിക്കുന്നത്. അങ്ങിനെയാണെങ്കിലും കീർത്തനങ്ങളേയും പദവണ്ണങ്ങളേയും നല്ലവണ്ണം അഭ്യസിച്ചു അതതുരാഗങ്ങളിലുള്ള ഭാവങ്ങളുടെ സ്വരൂപജ്ഞാനം വേണ്ടപോലെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഒരുവൻ ഉത്തമരീതിയിൽ രാഗാലാപനം ചെയ്യുന്നതിന്നു ശക്തനാവുകയുള്ളുവെന്നതു സുപ്രസിദ്ധമാണല്ലോ.

ചിത്രമഴത്തിലും സംഗീതത്തിലുമെന്നപോലെ കവിതാവിഷയത്തിലും ഉത്തമകവിത്വത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതിന്നു മുമ്പായി ശബ്ദാലങ്കാരം മുതലായ ചില നിബന്ധനകൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്നു. ശബ്ദശുദ്ധി വരുന്നതിന്നും പദങ്ങളെ ഉചിതമായി പ്രയോഗിക്കുന്നതിന്നുള്ള സ്വാധീനം വരുന്നതിന്നും മറ്റും ശബ്ദാലങ്കാരം മുതലായവയെ പ്രയോഗിച്ചു ശീലിക്കുക നല്ലതാകുന്നു. അതു കൂടാ താണക്ലാസ്സിലിരുന്നുകൊണ്ടു ചെയ്യേണ്ട ഒരുദ്രാസവിശേഷമാത്രമാകുന്നു. ഒരു ഘട്ടം വരേക്കുമാത്രമേ അതു്കൊണ്ടാവശ്യമുള്ളൂ. അതു കഴിഞ്ഞാൽപിന്നെ അതിൽ മനസ്സികത്തീട്ടു കാൽ

മില്ല; കവി അവയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതല്ല. പോട്ടുകാസ്സിൽ പാടുന്ന പാഠങ്ങൾ ആ അവസ്ഥയിൽ അത്യാവശ്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഉപരികാസ്സിൽ പാടുന്നവന്ന് അവ നിഷ്പ്രയാജനങ്ങളായിത്തീരുന്നു. എങ്കിലും അവൻ അവയെ നിന്ദിപ്പാൻ പാടില്ലതാനും, അതുപോലെത്തന്നെ അദ്വാനുകാലത്തു ശബ്ദാലങ്കാരങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. എങ്കിലും എപ്പോൾ ഒരുവന്റെ ചിത്തവൃത്തി അവയെ അതിക്രമിച്ച് ഉൽകൃഷ്ടനിലയിലെത്തുന്നുവോ അപ്പോൾ അവന്ന് അവയെക്കൊണ്ടു വളരെ പ്രയാജനമില്ലാതായിത്തീരുന്നു.

മേൽപറഞ്ഞ ഉയർന്നിലുള്ള ചിത്രമഴയത്തുകാരന്റെ ഒരു ചിത്രമഴയതു വ്യാസമഹർഷിയുടെ കൃതികൾക്ക് ഏറ്റവും യോജിച്ചതായ ഒരുദാഹരണമാകുന്നു. മഹാഭാരതത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രകൃതത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങളെ ഓറാജ്ജാറാക്കു വായിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ അവയിൽ ഒരു ചമൽകാരവുമുള്ളതായി തോന്നുകയില്ല. പിന്നെ, ആ പ്രകൃതത്തിലുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെ ഒന്നിച്ചു വായിക്കുമ്പോൾ വ്യാസമഹർഷി എഴുതിട്ടുള്ള ആ ചിത്രം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പതിയുന്നു; നമ്മുടെ ചിത്തവൃത്തി തദാകാരമായി ഭവിക്കുന്നു. നാം ഭാരതഗ്രന്ഥം വായിക്കുന്നുവെന്ന വിചാരംതന്നെ തല്ലാലം നമ്മളിൽനിന്നു പോകുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള സാമത്വമാണ് ഒരുത്തമകവിയുടെ ലക്ഷണം.

കവിതാവിഷയത്തെപ്പറ്റി ഇത്രയും പ്രസ്താവിച്ചതിൽനിന്നു ശബ്ദാലങ്കാരത്തിന്റെ ഒരംശമായ ദ്വിതിയാക്ഷരപ്രാസം ചേണമോ ചേണ്ടുവാ എന്ന വാദംതന്നെ നിരത്കമാണ് എന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നുണ്ട്. ഭാവസ്ഥയിൽ അതത്യാവശ്യമാകുന്നു; മറ്റൊരവസ്ഥയിൽ അതത്യാവശ്യമല്ല, എന്നുമാത്രമേ അതിനെപ്പറ്റി പറയാൻ തരമുള്ളൂ. ചേണം എന്നത് അദ്വാനുകാലത്തെ അവസ്ഥയാകുന്നു; ചേണ്ട എന്നത് ഉൽകൃഷ്ടനിലയിൽ എത്തിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാകുന്നു. അതാവസ്ഥയിൽ നിന്നു നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടും ശരിതന്നെ.

൧൪. മലയാളഭാഷാസാഹിത്യസംസ്കരണം.

മലയാളഭാഷാ സാഹിത്യസംസ്കരണകാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായം പറയുന്നതിനുവേണ്ടി ഈ കുറേ 8-ാം-ാം അവിട്ടനു സഭയും അയച്ചതന്നു എഴുത്തു കിട്ടി. 'മലയാളഭാഷാസാഹിത്യം' എന്ന ശബ്ദത്തിന് അതിവിസ്താരമായ അർത്ഥമാണ് ഇവിടെ വിവക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന വിചാരത്തോടുകൂടി ആ വിഷയത്തിൽ എനിക്കുള്ള അഭിപ്രായത്തെ താഴെ പറയുന്നു.

അവതാരിക.

2. എഴുത്തിലെ ആശയസ്പർശം (ഞാൻ പിഴച്ചു ധരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ) ഈ പ്രകൃതത്തിൽ ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയത്തെ രണ്ടായി തിരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. (1) മലയാളഭാഷാസാഹിത്യത്തെ എങ്ങിനെയാണ് പോഷിപ്പിക്കേണ്ടത് (2) ഭാഷാസാഹിത്യസംസ്കരണത്തിനായി ഇപ്പോൾ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഇരുപതിനായിരമോ ഇരുപത്തയ്യായിരമോ രൂപ കൊണ്ട് എന്താണ് പ്രവൃത്തിക്കേണ്ടത്. ആദ്യത്തെ സാമാന്യമായിട്ടുള്ളതും രണ്ടാമത്തേത് അതിന്റെ പ്രകടനം മാത്രമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. അതിനാൽ ആ ക്രമത്തിൽതന്നെ അവയെപ്പറ്റി വിശദീകരണം.

3. ഒന്നാമതായിട്ട് ഈ ഉദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടി സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവുമുചയ്യമാകുന്നു; എന്നെന്നാൽ യോഗ്യവർഗ്ഗത്തോടുകൂടി ആരംഭിച്ചാൽ മന്ത്രമേ ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യം പൂർവ്വതരമായിത്തീരുകയുള്ളൂ. അങ്ങിനെയുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റി മുഖാന്തരം ഗവണ്മെന്റ് ഇക്കാര്യത്തിൽ കഴിയുന്ന സഹായം ചെയ്യേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാകുന്നു. ഈ രണ്ടു സംഗതിയും ഇല്ലായെങ്കിൽ നോക്കൂ ആലോചിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു ഇനമെങ്കിലും വേണ്ടപോലെ റോഡിക്കുവേണ്ട കഴിയുന്നതല്ല. അതിനാൽ അതു രണ്ടും സിദ്ധമാക്കുക കഴിയാകാതെയാണ് ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായം പറയുവാനാരംഭിക്കുന്നത്.

ഭാഷയ്ക്കുള്ള ന്യായനുകൾ.

4. ഈപ്പാൾ പലപ്രകാരമേ വർദ്ധിച്ചുവശായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി തത്ത്വപ്രതിപാദകങ്ങളായ അനേകം ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ തത്ത്വങ്ങളെ ചേർത്തുവെണ്ണം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനും, ആ വക ശാസ്ത്രതത്ത്വങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളവയും എല്ലാതരം വ്യവസായങ്ങൾക്കുമാത്രയമായിട്ടുള്ളവയും അതിനാൽ ഉപജീവനസമ്പാദനമാർഗ്ഗത്തിന്നു വ്യവസ്ഥകളായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നവയും ആയ പലമാതിരി വിദ്യകളുടെ സ്വരൂപജ്ഞാനമുണ്ടാക്കിത്തരുന്നതിനും, പിന്നെ, ചിത്താഗ്നികളെക്കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കു പുറമെ നല്ലാമാലയായി കൂട്ടിപ്പിണഞ്ഞു മിശ്രമായിക്കിടക്കുന്ന അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ അസാധ്യം ചിത്തവൃത്തികളെ ചേർത്തുവെണ്ണം സംസ്കരിച്ചു പരമശുദ്ധമാക്കിത്തീർക്കുന്നതിന്നു സമർത്ഥങ്ങളും ആയ സുകുമാരകലാവിദ്യകളുടെ സ്വരൂപം സ്പഷ്ടമായി വെളിപ്പെടുത്തിത്തരുന്നതിനും ഉള്ള സാമർത്ഥ്യം നമ്മുടെ ഭാഷയ്ക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്ന് ഏറ്റവും ഗൗരവമുള്ളതായ ന്യായന.

5. ശാസ്ത്രരീതിയിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മലയാള ഭാഷയിൽ ദുർല്ലഭമാകുന്നു. പ്രകൃതിതത്ത്വപ്രതിപാദകങ്ങളായ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അതിലേറെ ദുർല്ലഭമാകുന്നു. ആ വക ശാസ്ത്രതത്ത്വങ്ങളാണ് എല്ലാ വിദ്യകൾക്കും അടിസ്ഥാനം. ആ മാതിരി വിദ്യകളിൽ ഉള്ള ജ്ഞാനത്തെ അപേക്ഷിച്ചാണ് നാനാവിധ വ്യവസായങ്ങളും പൂർണ്ണഫലത്തോടുകൂടിയവയായിത്തീരുന്നത്. ഒരു ജനസമുദായത്തിനുള്ള ധനസമൃദ്ധിയും ഐശ്വര്യവും ആ സമുദായത്തിലുള്ള വിവിധ വ്യവസായങ്ങളുടെ പുഷ്ടിയെ അനുസരിച്ചു മിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ജീവിതയുദ്ധത്തിൽ മലയാളികളായ നമുക്ക് അനുന്മാരോടൊപ്പം പിടിക്കണമെങ്കിൽ മേൽപറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളിൽ യഥാക്രമം ചൈതന്യം സമ്പാദിക്കണമെന്നുള്ളതു സിദ്ധമായിത്തന്നെയിരിക്കട്ടെ.

ന്നു. ഈ കാഴ്ചയിൽ ഇതരദേശീയന്മാർ എത്തേണ്ടുന്ന നില നോക്കുമ്പോൾ ഈ സംഗതി ക്ഷോഭത്തിന് സ്പഷ്ടമായി വെളിപ്പെടുന്നതാണ്.

6. സുകുമാരകലാവിദ്യകളുടെ സംബന്ധിച്ച നമ്മുടെ ഭാഷയ്ക്കുള്ള സ്തുത അതിലോരായാകുന്നു. ഈ ഇനത്തിൽ കവിത, സംഗീതം ചിത്രമഴുത്ത് എന്നിവയൊഴിച്ചു ശേഷമുള്ള വിദ്യകൾ ഉണ്ട് എന്ന കഥതന്നെ ധരിച്ചിട്ടുള്ളവർ ചുരുക്കമാകുന്നു. കവിതാവിഷയത്തിൽ ശബ്ദഭംഗി പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പദ്യാവലികളാണ് മുഖ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഉത്തമകവിധർമ്മങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ഗംഭീരഗയങ്ങളോടുകൂടിയ കവിതകൾ അപൂർവ്വമാകുന്നു. ഏകിലും ഈ സ്തുത തർജ്ജമകളാണെന്നു ക്രമേണ പരിഹരിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. സംഗീതവിദ്യയെ പ്രയാശിച്ചു കേൾക്കുന്നതിൽ അഭിരുചിയുള്ളവർ നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ അതിദുർല്ലഭമായിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാതെ തക്കതായ സംഗീതഗ്രന്ഥങ്ങൾ മലയാളഭാഷയിൽ ഉണ്ടായിത്തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ചിത്രമെഴുത്തിനെപ്പറ്റിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ യാതൊന്നുമില്ല എന്നു മാത്രമല്ല അതിൽ അഭിരുചിയുള്ളവർതന്നെ വളരെ കുറവുവെന്നു സുകുമാരകലാവിദ്യകളിലുള്ള പ്രയോഗങ്ങളെ യഥാർത്ഥമായി (കണ്ടും കേട്ടും) രസിക്കാറാകണമെങ്കിൽ ആവക വിദ്യകളുടെ ശരിയായ സ്വരൂപജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാവശ്യമാകുന്നു. അത് അവസ്ഥാവിധിനമായിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രതത്വങ്ങളുടെ സാമാന്യജ്ഞാനംകൊണ്ടുണ്ടാവുന്നു. ഇങ്ങിനെ വഴിക്കുവഴിയായി സിദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ജ്ഞാനംകൊണ്ടു മാത്രമേ ഇപ്പോൾ കേവലം ഹേതുമോഹത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഗണിക്കപ്പെട്ടുവരുന്ന ആവക വിദ്യകളുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള മാഹാത്മ്യം മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയൂ. നമ്മുടെ കൂട്ടം അവയുടെ നേരെ ഇപ്രകാരമുള്ള ഭാവനാബോധങ്ങളെ ഉല്പാദിക്കണം ആ വിഷയത്തിൽ അവർക്കുള്ള ദൈവവും തന്നെയാകുന്നു. നേപ്പാള പ്രത്യേകം ദൈവഗ്രാഹമായി സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ആവക വിദ്യകളുടെ ജ്ഞാനംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ചിത്രസംസ്കാരവിശേഷത്തെപ്പറ്റിയും ആനന്ദത്തിൽ

യത്തപ്പാറിയും യാതൊന്നും ധരിക്കുകപോലും ചെയ്യാതെകണ്ടാ
ണ് നമ്മുടെ ജനസമുദായം കാലംകഴിച്ചുകൂട്ടുന്നത്. മനുഷ്യജന്മ
ത്തിൽ മാത്രം ലഭിക്കപ്പെടുന്ന ഉൽകൃഷ്ടസുഖങ്ങളിൽ ഈയൊരു വ
ലിയ അംശത്തെ നമ്മുടെ കൂട്ടർ അനുഭവിക്കാതെ വിട്ടുകളയുന്നു.

7. ചുരുക്കത്തിൽ പറയുന്നതായാൽ ഉത്തമരീതിയിൽ കല
ക്ഷേപം ചെയ്യുന്നതിന്ന് ഒരു ചെറു യോഗ്യനാക്കിത്തീർക്കുവാൻ അ
വശ്യം വേണ്ടതായ ഒട്ടുമിക്ക ജ്ഞാതവ്യവീഷയങ്ങളേയും നമ്മുടെ ഭാ
ഷ വഴിക്കു ഗ്രഹിക്കുവാൻ തരമില്ലാത്തയാണിരിക്കുന്നത്; ആവക
വിഷയങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുന്നതായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മലയാളഭാഷയി
ലില്ല എന്നതെന്ന താല്പര്യം. അതിനുള്ള കാരണം ഭാഷയ്ക്കുള്ള
സാമത്രിയുടേതു തന്നെ—സൂക്ഷ്മങ്ങളായ ശാസ്ത്രതത്ത്വങ്ങളെ വെ
ളിപ്പെടുത്തിത്തരുന്നതിന്നു തക്കതായ ശബ്ദങ്ങളും പദപ്രയോഗങ്ങ
ളും മലയാളഭാഷയിലില്ല.

8. തക്കതായിട്ടുള്ള പ്രാകരണഗ്രന്ഥങ്ങളും നിഘണ്ടുക്കളും
ഇല്ല എന്നുള്ളതു മലയാളഭാഷയുടെ വേറൊരു ന്യൂനതയാകുന്നു.

9. ഭാഷാപ്രാകരണഗ്രന്ഥങ്ങളെ ചില വിഭാഗങ്ങൾ എഴുതി
ട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവ പല ഘട്ടങ്ങളിലും അന്യോന്യവിരുദ്ധമായ
അഭിപ്രായങ്ങളോടു കൂടിയവയാകുന്നു. അതുകാരണം ചില ദിക്കിൽ
ചിലർ അവയിൽ ചിലതിനെ മാത്രം സ്വീകരിക്കുകയും ചില ദി
ക്കിൽ വേറെ ചിലർ മറെറു ചിലതിനെ മാത്രം സ്വീകരിക്കുകയും
അതാതിനെ അവരവർ തങ്ങളുടെ ബാലന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചുവരിക
യും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ വേറെ ചില വിഭാഗങ്ങൾ അവയിൽ ഒ
ന്നുംതന്നെ കൈക്കൊള്ളാതെയുമിരിക്കുന്നു. പ്രാകരണശാസ്ത്രവിഷ
യത്തിൽ മലയാളഭാഷയ്ക്കു യാതൊരു പ്രവസ്ഥയുമില്ലാതെയെന്നേ
ആകട്ടാടെ ഇപ്പോൾ വന്നുകൂടീട്ടുള്ളത്.

10. നിഘണ്ടുക്കളും മലയാളഭാഷയിലില്ലെന്നില്ല; പക്ഷെ
അവ വേണ്ടടത്തോളമുണ്ടെന്നോ ഉള്ളവതന്നെ ന്യൂനതകൂടാതെ

മിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നു പറയുവാൻ പാടില്ല. നാലു തരത്തിലുള്ള നിഘണ്ടുക്കൾ തൽക്കാലം ആവശ്യമാകുന്നു. (1) ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളും ചില പദപ്രയോഗങ്ങളുടേയും അർത്ഥം മലയാളത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. (2) സംസ്കൃതവാക്കുകളുടേയും ചില പദപ്രയോഗങ്ങളുടേയും അർത്ഥം മലയാളത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. (3) മലയാളവാക്കുകളുടേയും പദപ്രയോഗങ്ങളുടേയും അർത്ഥം ഇംഗ്ലീഷിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. (4) മലയാളഭാഷയിലുള്ള എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളെയും—മലയാളത്തിലെല്ലാദിക്കിലും ഇപ്പോൾ നടപ്പുള്ളവയും നടപ്പിൽനിന്നു പോയിത്തുടങ്ങിയവയും നഷ്ടപ്രായങ്ങളായിട്ടുള്ളവയും ആയ സകല ശബ്ദങ്ങളെയും—തടിച്ചിട്ടു കൂട്ടിച്ചേർത്ത ശുദ്ധപ്പെടുത്തുകയും അവയ്ക്കു മലയാളത്തിൽ തന്നെ അർത്ഥം കൊടുക്കുകയും ഓരോ ശബ്ദങ്ങളുടേയും വ്യുല്പത്തിയെ കാണിക്കുകയും ഓരോ പദങ്ങളുടെ പ്രയോഗങ്ങളെ ദൃഷ്ടാന്തപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നതിന്നു വിഭാഗമാക്കി ആവക പദപ്രയോഗങ്ങളുള്ള വാക്യങ്ങളെ പ്രമാണമായി എടുത്തുചർച്ചയും ചെയ്യുകയുമാണ് ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നിഘണ്ടു. ഇങ്ങിനെ നാലു തരം നിഘണ്ടുക്കളാണ് മലയാളഭാഷയിൽപ്പോൾ വേണ്ടത്. അവയിൽ ഒന്നാംതരത്തിൽ റചറണ്ടു ബെയിലിയും സങ്കീയ എന്ന ആളും ഓരോന്നെഴുതിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാംതരത്തിൽ ഒന്ന് ഡാക്ടർ ഗുണ്ടർട്ടും എഴുതിട്ടുണ്ട്. ആ രണ്ടു തരത്തിലുള്ളവയെ കാരാജുടി പരിഷ്കരിക്കേണ്ടതായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. എങ്കിലും അതു തൽക്കാലം വേണമെന്നില്ല. ഇനി രണ്ടാംതരത്തിലും നാലാം തരത്തിലുമാണ് നിഘണ്ടുക്കളുണ്ടാകേണ്ടത്. അവ രണ്ടും അത്യാവശ്യമാണെന്നു. അവയിൽ ചെറു നാലാംതരത്തിൽ ഒന്നാണ് ഉടനെ ഉണ്ടായിത്തീരേണ്ടത്. എന്തെന്നാൽ, ഓരോ പദരത്നങ്ങളെയും അഭിപ്രായങ്ങളുടേയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിന്നനുരൂപമായ വാക്കുകളും പദപ്രയോഗങ്ങളും നമ്മുടെ ഭാഷയിലിരിക്കെ ആ കലാമാന്യർക്കുണ്ടാകേണ്ടതല്ലെന്നും ഗ്രന്ഥകാരന്മാരും അനുഭാഷകളും

ലുള്ള ശബ്ദങ്ങളെ അനാവശ്യമായി പ്രയോഗിച്ചു ഭാഷയ്ക്കു ഭംഗിക്കുറവു വരുത്തുന്നു. അതിന്നു പുറമെ ശബ്ദങ്ങളുടെ ശരിയായ വ്യക്തിതതി മനസ്സിലാക്കാനെ അവർ പല പദങ്ങളേയും പിഴച്ചു എഴുതുകയും പ്രയോഗിക്കുകകൂടിയും ചെയ്യുന്നു. പിഴയാണെന്ന് അവരെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന്നു പ്രമാണഗ്രന്ഥങ്ങളില്ലാത്തതിനാൽ ഓരോരുത്തരും തോന്നിയപോലെ പ്രവൃത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

11. എഴുത്തിൽ ഐക്യരൂപമില്ല എന്നതു നമുക്കു ഭാഷയ്ക്കുള്ള ഒരു ദോഷമാകുന്നു. അരയുകാരും മുറുകാരും മുതലായവ എവിടെയല്ലാമാണ് പ്രയോഗിക്കേണ്ടത്; അരയുകാരും (അല്ലെങ്കിൽ ചില വിദ്വാന്മാർ വ്യവഹരിക്കുന്നതുപോലെ അരയുകാരും) എഴുതുന്നതിനുള്ള സാത്ത എന്ത്? 'ജ്ഞ' എന്നക്ഷരം എവിടെയെല്ലാമാണു പ്രയോഗിക്കേണ്ടത്? "ചെയ്തു എന്ന്" എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ സന്ധിചാഞ്ഞഴുതുന്മോൾ വരുത്തേണ്ട അക്ഷരഭേദങ്ങൾ എന്ത്; "തപ്പി തീറി," "വരുത്തി തരുവാൻ" എന്നൊ "തപ്പിത്തീറി," "വരുത്തിത്തരുവാൻ" എന്നൊ എഴുതേണ്ടത്? ദ്വിതമം വേണമെന്നുള്ളപക്ഷം ഏതെല്ലാം ഘട്ടങ്ങളിൽ അതാവശ്യമുണ്ട്? എന്നിങ്ങനെ സംശയമായിരിക്കുന്ന പല സംഗതികളേയും സൂചനമുതലാക്കുവണ്ണം തിരുമാനപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടില്ല. അതുകാരണം ഇപ്പോൾ കയ്യെഴുത്തിലാകട്ടെ അച്ചടിയിലാകട്ടെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു വ്യവസ്ഥയും കാണുന്നില്ല. എന്നതാണയല്ല ഓരോരുത്തരും ഓരോരിക്കൽ ഓരോവിധം പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ.

12. മേൽവിവരിച്ചപ്രകാരമുള്ള ശാസ്ത്രീയവിഷയങ്ങളിലും സുകാരകവാചിത്വവിഷയങ്ങളിലും മാനം ഏഴുതപ്പെടുന്ന മൂലമോ തർജ്ജനായ ആയ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ഇതിന്റെ അവതാരികസ്ഥാനത്തു പാത്തിട്ടുള്ള സ്ഥിരാങ്കങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിന്റെ ശേഷം യോഗ്യങ്ങളാണെന്നു തോന്നുന്നപക്ഷം തക്കതായ സമ്മാനങ്ങൾ (ദ്ര

വ്യത്യസ്തം) കൊടുക്കണം. ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ ആവക സമ്മാനങ്ങളെ മാത്രം ഇഹിച്ചു പരിശ്രമിക്കത്തക്കവണ്ണം അവർക്കു വലിപ്പമുണ്ടായിരിക്കണം. സമ്മാനങ്ങൾ എന്നു പറഞ്ഞു പേരിന്നു മാത്രം ലഭ്യമായ ഒരു സംഖ്യ കൊടുക്കുന്നതായാൽ നല്ല ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ കമ്മിറിക്കാക്കു സ്വാധീനപ്പെട്ടുപരുന്നതല്ല; അപ്പോൾ ഉദ്ദിഷ്ടമായ സാധിക്കുവാൻ പ്രയാസമുണ്ടായിരിക്കും. അതിന്നു പുറമെ, സ്ഥിരക്കമ്മിറിക്കാക്കു സമ്മതനായ ഗ്രന്ഥകാരന്മാരേയും സമ്മാനം ഹാജരായ അപരനെ ഗ്രന്ഥങ്ങളേയും ഗവൺമെന്റും യഥാഭാവം കൊണ്ടുണ്ടെന്ന് ഏറ്റവും ഉചിതമാകുന്നു. അതിനുള്ള വഴി കണ്ടെത്തണമെന്നും. മദ്രാസ് സർവ്വകലാശാലക്കാരുടെ ഉത്സാഹത്തിന്മേൽ വിജയികളായ വിദ്യാർത്ഥികളെ അവസ്ഥപോലെ മാറിക്കുന്നതിനായി കൊല്ലത്തോടു കൂടാതെ കാൺപോക്കേഴൻ എന്ന സ്ഥലത്തു സമ്പ്രദായത്തിൽ സ്ഥിരക്കമ്മിറിക്കാരുടെ ഉത്സാഹത്തിന്മേൽ കൊല്ലത്തോടു ഒരു വലിയ വിഭാഗം ഗ്രന്ഥകാരന്മാർക്കു സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നതിന്നും അവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിന്നും ചേണ്ടി കൂടേണ്ടതാകുന്നു; അതിലെ സഭാനാഥൻ വലിയതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടായിരിക്കണം. കമ്മിറിക്കാർ ശിവാശിഷ്യന്മാരിൽ ഉള്ള ഗ്രന്ഥകാരന്മാർക്കു തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും വീരചങ്ങല മുതലായ സമ്മാനങ്ങളും അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കു കമ്മിറിക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ദ്രവ്യരൂപമായ സമ്മാനങ്ങളും കൊടുക്കണം. ആ സന്ദർഭത്തിൽ വിഭാഗമായ ഒരാൾ സാഹിത്യവിഷയമായിട്ടൊരുപന്ത്രണ്ടാം എഴുതി വായിക്കണമെന്ന ചട്ടവും വെക്കണം.

13. എത്രതന്നെ നിഷ്പന്നമാകട്ടെ ഓരോന്നിലും വ്യാകരണഗ്രന്ഥങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായാൽ അവ സർവ്വസമ്മതമായി വന്നുകൊള്ളുവാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും. അതിനാൽ ആ കാര്യത്തിൽ മറ്റൊരു വിധം പ്രവൃത്തിക്കുന്നതായി

കുടുംബാംഗങ്ങൾ നല്ലത്. കമ്മിറ്റിക്കാരുടെ ഉത്സാഹത്തിന്മേൽതന്നെ മലയാളത്തിലുള്ള എല്ലാ അച്ചുകൂടങ്ങളിലെ മാനേജർമാരും ഗ്രന്ഥപ്രസാധകന്മാരും പത്രാധിപന്മാരും സ്കൂളുകളിലുള്ള എല്ലാ മുൻ‌സിമാരും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം പങ്കെടുത്തു. കമ്മിറ്റിയിൽനിന്നും ഒരു യോഗംകൂടണം. ശബ്ദശാസ്ത്രവിഷയമായി സംശയമുള്ള പല സംഗതികളേയും ആ സഭയിൽവെച്ചു പ്രതിപാദിച്ചു തീർച്ചപ്പെടുത്തണം. ആ വിധം തീരുമാനപ്പെട്ട വരുന്നപ്രകാരം എല്ലാവരും അനുഷ്ഠിക്കണമെന്നു നിശ്ചയവും വെക്കണം. അങ്ങിനെയാവാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യവസ്ഥയുണ്ടാകാതെ കിടക്കുന്ന സംഗതികൾ പലതും ക്രമേണ വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തണമെന്നാണ്. അപ്പോഴേ പ്രകാരണഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിക്കാവുന്നതല്ല. ഒരു ഭാഷയിലുള്ള പ്രകാരണഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഉല്പത്തിയും സ്വഭാവവും ഈ ക്രമത്തിൽതന്നെയാകുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഭാഷയെ അനുസരിച്ചാണ് പ്രകാരണഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ടാകേണ്ടത്. ആദ്യം ഭാഷ, പിന്നെ പ്രകാരണഗ്രന്ഥങ്ങൾ; അല്ലാതെ, ആദ്യം പ്രകാരണഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ടായിട്ടു പിന്നെ അതനുസരിച്ചു ഭാഷയുണ്ടാവുകയല്ല. അതു സ്വഭാവവിരുദ്ധമാകുന്നു.

14. ആപ്തയുടെ സംസ്കൃത-ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി മുഴുവനും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽനിന്നു ചില അംശം തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടു ശേഷം ഭാഗ്യമായി മലയാളത്തിലേക്കു തർജ്ജമ ചെയ്യുന്നതായാൽ മറ്റൊരു രണ്ടാംതരത്തിലുള്ള ഒരു നിഘണ്ടുവിന്റെ ആവശ്യം നിവൃത്തിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ആ ഇനത്തിൽ നാലാമതായി പറഞ്ഞ തരത്തിൽ ഒരു നിഘണ്ടുവാണ് തൽക്കാലം അന്ത്യാവശ്യമായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളത്. അത് അസംഖ്യം പേരുടെ ഒത്തൊരുമിച്ചുള്ള പ്രയത്നമാകാണ്ടു സാധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാകുന്നു. അതിലേക്കു വളരെ ചെലവും വേണ്ടിവരും. അങ്ങിനെയുള്ള ഒരു നിഘണ്ടു ഇന്നു രീതിയിലാണ് എഴുതേണ്ടതെന്നും അതിനുള്ള സാമഗ്രികൾ

ഇന്നപ്രകാരം ശേഖരിക്കണമെന്നും മറ്റുമുള്ള സംഗതിയെ 'മലയാളനിഘണ്ടു' എന്ന പേരുകളിൽ വിശ്വാസമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപ്രകാരം പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതായാൽ ആ കാലം സാധിക്കാവുന്നതാണ്.

15. കായ്യത്തിലും അച്ചടിയിലും ഐക്യരൂപമില്ലാത്ത മതലായ ഭാഷയുടെ പരിഹാരവും ശബ്ദശാസ്ത്രസംബന്ധമായ സംശയങ്ങളുടെ നിവൃത്തിക്കായി മുന്പു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉപായംകൊണ്ടുതന്നെ സാധിക്കാം.

അഭിവൃദ്ധിക്കുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ.

16. നമ്മുടെ ഭാഷയ്ക്കുള്ള ന്യൂനതകളെ പരിഹരിച്ച് അതിനെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗമാണ് ഇതേവരെ ചിന്തിച്ചത്. അപ്രകാരം പുഷ്ടിപ്പെടുവശാവുന്ന ഭാഷയെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടതെങ്ങിനെയാണ് എന്നാകുന്നു ഇനി നിരൂപിക്കുവാനുള്ളത്. ജനങ്ങൾ സ്വഭാവിപ്രകാരം അറിവു സമ്പാദിച്ചു തങ്ങളുടെ കാലക്ഷേപം കുറയ്ക്കുവാൻ സുചകരമാക്കിത്തീർക്കുന്നതിനു യോഗ്യന്മാരായിത്തീരുക, ഉൽകൃഷ്ടമനോരഥത്തോടു കൂടിയവരായിത്തീരുക, ഗാർഭികങ്ങളും സൂക്ഷ്മങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കത്തക്കവരാവുക, ലോകോപകാരികളും രാജഭക്തിയുള്ളവരുമായിത്തീരുക മുതലായവയാണ് അതുകൊണ്ടുള്ള പരമപ്രയോജനം. സ്വഭാവിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസംകൊണ്ടു പരമപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് ഉപജീവനത്തിനുള്ള വഴി സുലഭമായിത്തീർന്നു കിട്ടുക എന്നത് അവയിലെല്ലാവരിലും വെച്ച് ഏറ്റവും മധ്യമായ സാധ്യമായ സംഗതിയാകുന്നു; എന്നതെന്നാൽ അതു സാദ്ധ്യമായാലേ മറ്റൊന്നും സാദ്ധ്യമാവുകയുള്ളൂ.

17. 1912 ജനവരിമാസം 6-ാം-നാൾ കൽക്കത്താ സർവ്വകലാശാലക്കാർ കൊടുത്ത മംഗളപത്രത്തിന്നു ജോജ്ജ് ചക്രവർത്തി മഹാരാജാവു ചെയ്ത മറുപടി പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു.

ഞ്ഞിരിക്കുന്നു:—“ഇന്ത്യാരാജ്യത്താസകലം സ്കൂളുകളും കാളേജുകളും സ്ഥാപിക്കണമെന്നും കൃഷിയിലും കച്ചവടത്തിലും വിവിധവ്യവസായങ്ങളിലും എന്നല്ല കാലക്ഷേപത്തിനതകുന്നതായ മറ്റൊല്ലാ തൊഴിലുകളിലും അന്യന്മാരോടൊപ്പം പിടിക്കത്തക്ക യോഗ്യതയുള്ളവരും രാജഭക്തിയുള്ളവരും ധീരന്മാരും ലോകോപകാരികളും ആയ അസംഖ്യം പേർ ആവക വിദ്യാലയങ്ങളിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ട രാജ്യത്താസകലം വ്യാപിച്ചു കാണണമെന്നും ആണ് നമ്മുടെ ആശയം. അതിന്നു പുറമെ, പൊതുജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അറിവും അതിനെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന പല ഏല്പാടുകളും വളർച്ച വശാവുന്നതോടുകൂടി ഇന്ത്യാക്കാരായ നമ്മുടെ പ്രജകളുടെ കാലക്ഷേപം അധികം സുചകരമായിത്തീരണമെന്നും അവർ ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള ആലോചനകളിൽ എത്തത്തക്ക സ്ഥിതിയിലാകണമെന്നും അപ്ക്ക് ആരോഗ്യവും സൗഖ്യവും അധികമുണ്ടാവണമെന്നുംകൂടി നാം ആശംസിക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം വഴിക്കേ നമ്മുടെ ഈ ആശംസ പൂർണ്ണഫലവത്താവുകയുള്ളൂ. അതിനാൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള നമ്മുടെ പ്രജകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസകാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴുമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.”

18. ചക്രവർത്തിമഹാരാജാവിന്റെ ഭേദകാണിച്ച ആശംസയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസവിഷയമായി ഇനി മേലിൽ പ്രവൃത്തിക്കേണ്ട കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യാഗവണ്മെന്റ് വേണ്ടുവണ്ണം ആലോചന ചെയ്യുതിന്റെ ശേഷം ഈ ഫെബ്രുവരി 21-ാം നമ്പ്രതിയോടെ പല നിശ്ചയങ്ങളുടേയും കൂട്ടത്തിൽ ഈ പ്രകൃതത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു വകുപ്പുള്ളതിനെ എടുത്തു താഴെ ചേർക്കുന്നു. “വിദേശഭാഷാജ്ഞാനത്തിന്റെ ആവശ്യം കൂടാതെകണ്ടുള്ള ഉയർന്നതരം പാഠങ്ങളിലേക്കു പ്രവേശിപ്പുന്നുള്ള മാർഗ്ഗം തത്തുല്യശാഷകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുന്ന മേലെക്കിട പാഠശാലകളാകുന്നു. പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള പാഠശാലകളിൽ

ലെ ഉപാദ്ധ്യായന്മാർ ഉയർന്ന പദവികൾക്കു തക്കതായ നൂറുക പാഠാലകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞു. പലവിധത്തിലുള്ള വ്യവസായങ്ങളും ക്ഷേത്രങ്ങളും വെട്ടു വരുത്താനും തത്തുല്യരഭാഷകളിൽ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള പക്ഷം ഉപജീവനസമ്പാദനത്തിനുള്ള വഴികൾ പലതും ഉണ്ടായിത്തീരുന്നതിനെക്കുറിച്ചുവരുമെന്നു.

19. ഇന്ത്യാഗ പക്ഷങ്ങളിന്റെ ഈ നിശ്ചയത്തെ പ്രമാണമാക്കിക്കൊണ്ടു പ്രവൃത്തിക്കുകയാണ് ഇവിടെയും വേണ്ടത്. അത് എങ്ങിനെയാണെന്നു ചുരുക്കിക്കാണിക്കാം. ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായിട്ടുള്ള സെക്കണ്ടറി കാളേജിന്റെ തരത്തിൽ മലയാളഭാഷയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുന്നതിനായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ കാളേജുകളെ ഈ രാജ്യത്തെ പ്രധാനപട്ടണങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കണം. പിന്നെ ഹൈസ്കൂൾപാഠത്തിനുള്ള സ്കൂളുകളെ എല്ലാ താലൂക്കുകളിലും പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ളവയെ ഒട്ടുമിക്കഭാഗങ്ങളിലും സ്ഥാപിക്കണം. പലതരം വ്യവസായങ്ങളിലും ഗവൺമെന്റുദ്യോഗങ്ങളിലും പ്രവേശിക്കുന്നതിന്നു ജനങ്ങളെ യോഗ്യന്മാരാക്കിത്തീർക്കത്തക്ക വിധത്തിലായിരിക്കണം അവയിലെ പാഠങ്ങളെ ക്രമപ്പെടുത്തേണ്ടത്.

ഗവൺമെന്റുദ്യോഗം.

20. ഗവൺമെന്റുദ്യോഗം കിട്ടുവാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പരീക്ഷ ജയിക്കണം എന്ന നിശ്ചയം വന്നതുകൊണ്ടിതോടുകൂടി ജനങ്ങൾക്കു സ്വഭാഷാസാഹിത്യത്തിലും സ്വഭാഷയിൽകൂടിയും പ്രതിപത്തി കുറഞ്ഞുതുടങ്ങി. ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ച ഒരുവനും മലയാളം മാത്രം അറിയുന്ന ഒരുവനും അറിവു സമമാണെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചവനെ ഗവൺമെന്റുദ്യോഗത്തിൽ വെക്കുന്നതും മറ്റൊരാൾക്കു ഇംഗ്ലീഷിനെത്തുകൂടാ എന്ന കുറഞ്ഞിന്മേൽ അതിൽനിന്നൊഴിവാക്കുന്നതും ജനങ്ങൾക്കു സ്വഭാഷയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചയിൽ വിമുഖതയുണ്ടാവുന്നതിന്നു കാരണമായി ഭവിക്കുന്നു.

അതിനാൽ മലയാളഭാഷയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നല്ലപോലെ സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള പക്ഷേ ഗവണ്മെണ്ടുദ്യോഗങ്ങളിൽ കഴിയുന്നതും പ്രവേശം കൊടുക്കേണ്ടതാവശ്യമാകുന്നു. അനേകം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ— രജിസ്ട്രേഷൻ, ദേവസ്വം, അഡ്വക്കേറ്റി, മലവക മുതലായ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ— മേലധികാരികളും അത്യാവശ്യം ഉയർന്നതരം ഹിമന്യന്മാരും ഇംഗ്ലീഷ്റിയുന്നവരായിരിക്കണം എന്നു വെങ്കോമണപ്പാത ശേഷമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെല്ലാവരും അപ്രകാരമായ കോളേജ്നമെന്നു നിശ്ചയം വെക്കുന്നതുകൊണ്ടു വലിയ പ്രയോജനമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല; എന്നു തന്നെയല്ല, പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അതുവകാണ്ടു വളരെ അനാശകയ്ക്കുതന്നു നേരിടുന്നുണ്ട്.

21. മലയാളമുൻപിമാരുടെ സ്ഥിതി കുറെക്കൂടി ഭേദപ്പെടുത്തുകയും അവരുടെ മാസപ്പടി കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടുകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

22. ഗവണ്മെണ്ടാവശ്യത്തിനായിട്ടുപയോഗിച്ചുവരുന്ന ഭാഷ ഒട്ടുംതന്നെ സ്പെഷിയൽപാഠ്യമെന്നു കരുതുന്നവയിലാണിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. അതിനെ നന്നാക്കിത്തീർക്കുന്നതിനുള്ള വഴികൾ:— മന്ദാത്തം ഏതാനും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ, മുൻസിപ്പൽകോടതികൾ, മജിസ്ട്രേററ് കോടതികൾ, റവന്യൂ ആപ്പീസ്സുകൾ എന്നിവയിലെ ഒട്ടുമിക്ക ഏഴുത്തുകത്തുകളും വിധിയെഴുത്തുകളും നല്ല ഭാഷയിൽ വേണമെന്നു നിശ്ചയം വെക്കുക, ഗവണ്മെന്റിൽ നിഷ്കർഷയുള്ളവർ, റവന്യൂലേഖകന്മാർ, വിളംബരങ്ങൾ മുതലായവ നല്ല ഭാഷയിലെഴുതണമെന്നു നിർദ്ദേശമുണ്ടായിരിക്കുക—ഇവക നിഷ്കർഷകർ ചെയ്യുന്നതിന്നു ഹജൂറപ്പീസ്സിൽ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും നല്ല പാണ്ഡിത്യമുള്ളവരും ആരണ്ടു ഭാഷകളിൽ നല്ലവണ്ണം എഴുതാൻ ശീലമുള്ളവരായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മേലദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റു സ്ഥാപിക്കുന്നതുചിതമായിരിക്കും.

23. മേൽപറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെയെല്ലാം വേണമെങ്കിൽതന്നെ;

അത്ര ചേഗത്തിൽ സാധിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ഭാഷാഭിവൃദ്ധികായ്ക്കുവാനുൾക്കേൽക്കുന്നിട്ടു സംഗതിക്കുള്ള പരമോദ്ദേശ്യമായിട്ടു കരുതി അവയെ ലക്ഷ്യമാക്കിവെച്ചു ഗവണ്മേണ്ടും സ്ഥിരകമ്മിറ്റിക്കാരും സാധാരണത്തിൽ പ്രവൃത്തിയാരംഭിക്കേണ്ടതാകുന്നു. മലയാളഭാഷയിൽ ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തേണ്ട കായ്ക്കത്തിൽ ഇന്ത്യാഗവണ്മേണ്ടിന്റെ അഭിപ്രായത്തെത്തന്നെ പ്രമാണമാക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ അതിലധികമോ പന്തീരാണ്ടുകൾ കൊണ്ട് അതു സാധിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ നമ്മുടെ ഗവണ്മേണ്ടു മുന്തിർക്കുട്ടി ഒരു മെമ്മോറാണ്ടും എഴുതി റിക്കാട്ടാക്കുകയും അതനുസരിച്ച് ഉടനെ ഓരോ പ്രവർത്തികൾ നടത്തിത്തുടങ്ങുകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

തല്ലാലം ചെയ്യേണ്ടത്.

24. ഇതുവരെ പറഞ്ഞുവന്നപ്രകാരം പ്രവൃത്തിയാരംഭിച്ചു ഉദ്ദിഷ്ടകായ്ക്കും ഒരു വിധം പൂർത്തിയായി സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് ആദ്യത്തെ കൊല്ലത്തിൽ ഗവണ്മേണ്ടിൽനിന്നു ചുരുങ്ങിയത് ഒരിരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ബഡ്ജറ്റിൽ ചെലവ് ഇനത്തിൽ ചേർക്കേണ്ടതായും പിന്നെ ആ സംഖ്യയെ കൊല്ലത്തോളം ക്രമേണ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തോളമാക്കേണ്ടതായും വരുമെന്നതിന്നു വാദമില്ല. അതിന്നു തല്ലാലം ഗവണ്മേണ്ടു് ഒരുക്കുമുണ്ടോ എന്നു സംശയം തോന്നുന്നു. ആ സ്ഥിതിക്ക് ഇപ്പോൾ അവർദ്ദിച്ചിട്ടുള്ള ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ചോ ആയിരം രൂപയെ ഒരു മൂലധനംതന്നെയാക്കിപ്പിടിച്ച് ആ സംഖ്യകൊണ്ട് എന്തുചെയ്യണം എന്നാണ് ആലോചിപ്പാനുള്ളത്. കൊല്ലത്തിൽ 1200 രൂപയിലധികമായ ഒരു സംഖ്യ അതിന്നു പലിശയായി കിട്ടുമെന്നു കണക്കാക്കുവാൻ തരമില്ല. അപ്പോൾ കൊല്ലത്തിൽ ഒന്നിച്ച് 120 രൂപയോ അല്ലെങ്കിൽ മാസാന്താരം ആറ് രൂപ വീതമോ ചെലവു ചെയ്യുവാനുള്ള വകയേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടു നോം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന

കാഴ്ചയിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും പൂർത്തിയായി സാധിച്ചാൽ കഴിയുന്നതല്ല. അതിനാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടം പൂർത്തിയായി സാധിക്കുന്നതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സംഖ്യ മുഴുവനും ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും അധികം നല്ലത്. മുഖ്യാഭ്യർത്ഥനകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പലതരം നിഷ്പന്നങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നാലാമതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു നിഷ്പന്നമാണ് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ നിഷ്പന്നം ഇന്നു സമ്പ്രദായത്തിലായിരിക്കണമെന്ന് അവിടത്തുവന്നവരോടേതു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ വിധം ഉണ്ടാക്കിത്തീർക്കുന്ന നിഷ്പന്നം പലിയതന്മൂലം തിരുമനസ്സിലെ ഷഷ്ടിപൂർത്തിയുടെ ഒരു നല്ല സ്മരകമായിട്ട് ഭവിക്കുകയും മലയാളഭാഷാസംസ്കരണകാഴ്ചയിൽ ഒന്നെങ്കിലും പൂർത്തിയാകുവണ്ണം സാധിച്ചുവെന്നു തൃപ്തിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്.

൧൫. മലയാളനിരൂപണം.

“പോയേഴ്സ് റെപൻറിയത് സെഞ്ചറി ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് നിരൂപണ മലയാളത്തിലേക്കു തർജ്ജമ ചെയ്യാൻ താഴെ പറയുന്നവരോട് പേക്ഷിക്കണം” എന്നുള്ളതു വയ്ക്കുന്നതു ചെയ്തു നടന്നു, കഴിഞ്ഞ ഭാഷാപോഷിണിസഭയിലെ ഒരു നിശ്ചയമാകുന്നു. മലയാളഭാഷാഭിവിദ്യർക്ക് ഈ നിശ്ചയംകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വളരെ പ്രയോജനമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. വേറൊരുവിധത്തിലുള്ള ഒരു നിരൂപണവിന്റെ സമ്പാദനമാണ് നമ്മുടെ ഭാഷയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിക്ക് അതിലേറെ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്. ഒന്നു തല്ലാലും അനുവശ്യമാകുന്നു എന്നും മറ്റൊരു അത്യാവശ്യമാകുന്നു എന്നും ഉള്ള രണ്ടു സംഗതികളെപ്പറ്റി കാരണത്തോടു കൂടി നിരൂപിക്കുവാനാണ് ഇവിടെ ഭാവിയിലുള്ളത്.

ചോബേഴ്സ് റെറൻറിയത് സെഞ്ചറി ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്
 ഞ്ജറി എന്ന ഗ്രന്ഥം വളരെ വിലപിടിച്ച് ഒരു നിഘണ്ടുവാണെന്നതിന്നു യാതൊരു വാദവുമില്ല. പക്ഷെ അതിനെ വേണ്ടപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്നുള്ള യോഗ്യത മലയാളികൾക്കു കുറെ കാലത്തേയ്ക്കുണ്ടാകുമോ എന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത്. എന്തെന്നാൽ, സംസ്കൃതഭാഷയിലോ ഇന്ത്യയിലുള്ള വേറെ ഭാഷകളിലോ ഇല്ലാത്തവയായ അനേകം നവീനശാസ്ത്രങ്ങളിലെ സാങ്കേതികശബ്ദങ്ങൾ ആ നിഘണ്ടുവിൽ കാണുന്നതാണ്. ആ വക ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ സ്വരൂപജ്ഞാനംകൂടാതെ എങ്ങിനെയാണ് തത്സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ശബ്ദങ്ങൾക്കു തക്കതായ മലയാളപദങ്ങളെ തർജ്ജമക്കാരൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്? എങ്ങിനെയാണ് അവയുടെ അർത്ഥം ശരിയായി വിവരിച്ചു കാണിക്കുന്നത്? മേൽപറഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു തർജ്ജമചെയ്യുന്നതിന്നു സഭ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മഹാത്മാരിൽ പലരും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ വിദഗ്ദ്ധരും സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ളവർ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അവർ കേൾക്കുകപോലും ചെയ്യാത്ത ശാസ്ത്രങ്ങളേയും മറ്റും വിഷയങ്ങളേയും സംബന്ധിച്ച് അനവധി ശബ്ദങ്ങൾ അതിൽ കാണുന്നതാകുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടുവെന്നുവരില്ല. എന്തെന്നാൽ പദങ്ങളുടെ വ്യാപാരം പദാർത്ഥങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണല്ലോ. മേൽപറഞ്ഞവിധമുള്ള ശാസ്ത്രീയശബ്ദങ്ങളെക്കുറേണ്ട പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സ്വരൂപജ്ഞാനമുണ്ടാക്കുന്നതിന്നുള്ള യോഗ്യതയും അപ്രകാരമുള്ള ജ്ഞാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അ സംഖ്യം വലിയ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യാനുള്ള ശക്തിയും മലയാളീസമുദായത്തിന് അനവധികാലത്തേയ്ക്കുണ്ടാകുന്നതല്ല. അപ്പോൾ ആ അചയ്യ സിദ്ധിക്കുന്നതിന്നു വളരെ മുൻപുതന്നെ ആ വക ശബ്ദങ്ങളേമാത്രം റിക്കാട്ടാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടെന്താണ് പ്രയോജനം? പിന്നെ, നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരുവിധത്തിലും ഉപയോഗമായിത്തീരാത്ത ആ ചാരവിഷയമായും മറ്റുമുള്ള അസംഖ്യം പദങ്ങളെ

മേയും ഭാഷാപ്പെടുത്തേണ്ടതായി വരും. അതുകൊണ്ടും വലിയ പ്രയോജനം കാണുന്നില്ല. അതിനും പുറമേ, മേൽപറഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി മേലിലും നിലനില്ക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാകുന്നു. വേണ്ടിവരുന്നതായാൽ അതിനെ ഭാഷാപ്പെടുത്തേണ്ട ഭാരം നമ്മുടെ ഇനിയത്തെ തലമുറക്കാർക്കായി നീട്ടിവെച്ചാൽ അതുകൊണ്ടൊരു വൈഷമ്യവും വരുവാനില്ല. ഭാഷാഭിരുചിക്കായി ഇപ്പോൾ നാം അവശ്യം ചെയ്യേണ്ടതായ കാര്യങ്ങൾ വേറെ അനവധിയുണ്ടുതാനും. നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ഇപ്പോൾ നാനാവിധമായി കിടക്കുന്നതും കഠിനം പോകത്തോറും നശിച്ചുപോകുന്നതുമായ സ്വത്തിനെ നിലനിർത്തുവാൻ ശ്രമംചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചുമതല.

ഭാഷാപോഷിണിസഭയുടെ മുഖ്യമായ ഉദ്ദേശ്യം നമ്മുടെ ഭാഷയുടെ യോഗക്ഷേമവിചാരമാണ് എന്നു സിദ്ധമാകുന്നുണ്ട്. യോഗമെന്നത് അപ്രാപ്തമായിരിക്കുന്ന അപേക്ഷിതവസ്തുവിന്റെ പ്രാപ്തമാകുന്നു; ക്ഷേമമെന്നതു സ്ഥിതമായിരിക്കുന്നതിന്റെ പരിപാലനം. യോഗക്ഷേമമെന്ന സമസ്തപദത്തിൽ യോഗശബ്ദമാണ് മുന്പിട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിലും സ്ഥിതമായിരിക്കുന്നതിന്റെ പരിപാലനത്തെ ചെയ്യുകൊണ്ടു വേണം അപ്രാപ്തമായിരിക്കുന്ന അപേക്ഷിതവസ്തുവിന്റെ ലാഭത്തെ ഇച്ഛിക്കുവാൻ എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അനുഭവംകൊണ്ടു സിദ്ധമായിട്ടുള്ള സംഗതിയാകുന്നു. നോട്ടക്കുറവു നിമിത്തം പുല്ലുപിടിച്ചു കാടായിക്കിടക്കുന്ന ഒരു തോട്ടത്തെ വളങ്ങൾ ചേർത്തു വേണ്ടപോലെ രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിന്നു മുമ്പായി പുതിയതായിട്ടൊരു തോട്ടത്തെ സമ്പാദിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നു നല്ല കൃഷിക്കാരാരും അഭിപ്രായപ്പെടുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ഇങ്ങിനെ എല്ലാകാര്യത്തിലും സർവ്വത്ര യോജിക്കുന്നതായ ഈ നിയമത്തെ അനുസരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ, പെരുമ്പുഴമുതൽ കന്യാകുമാരിവരെയുള്ള മലയാളരാജ്യത്തിൽ പല പ്രദേശങ്ങളിലായി പലവിധം തൊഴിലുകളെ ചെയ്യുകൊണ്ടും പലവിധം ആചാരങ്ങളെ അ

നശിച്ചും വാസം ചെയ്യുവാനു വന്ന മലയാളികളായ നാനുജാതിക്കാരും ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന സകല ശബ്ദങ്ങളേയും, പിന്നെ പ്രയാഗശാസ്ത്രം നിമിത്തം ജീർണ്ണമായ പ്രാപിച്ചുവരുന്ന തായ ശബ്ദങ്ങളേയും, അവയ്ക്കും പുറമേ, ഇപ്പോൾ നഷ്ടപ്രായങ്ങളും എങ്കിലും വിദഗ്ദ്ധന്മാരും അവിദഗ്ദ്ധന്മാരുമായ എല്ലാ മലയാളികളുടേയും ഒത്തൊരുമിച്ചുള്ള പ്രയത്നംകൊണ്ടു ലഭിക്കത്തക്കവയുമായ ശബ്ദങ്ങളേയും ശേഖരിച്ചു ക്രമപ്പെടുത്തി റിക്കോർട്ടാക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യത്തിലാണ് നാം ഒന്നാമതായി ശ്രമം ചെയ്യേണ്ടതെന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നുണ്ട്. ഈ അഭിപ്രായം എത്രത്തോളം ഗൗരവമുള്ളതാണെന്നു ചില ഉദാഹരണങ്ങളെക്കൊണ്ടു വായനക്കാരെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കാം.

ദേവാലയം എന്ന ശബ്ദത്തിന്നു പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഈ ശ്വരജനത്തിനായി പണിചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥലമെന്നാണ് സാധാരണയായിട്ടുള്ളർത്ഥം. അപ്പോൾ ആ ശബ്ദംകൊണ്ടു ഹിന്ദുക്കളുടെ ക്ഷേത്രമെന്നും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പള്ളിയെന്നും മുഹമ്മദീയരുടെ പള്ളിയെന്നും കൂതപ്പള്ളി എന്നും മറ്റും കാലംകൊണ്ട് അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്രകാരം സാമാന്യരായ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായ ദേവാലയശബ്ദത്തെ വിട്ടു തദപേക്ഷയാ വിശേഷാർത്ഥത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായ ക്ഷേത്രം എന്ന ശബ്ദത്തെ മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ടു തദ്വർത്ഥത്തോടുകൂടി വേറെ എന്തെല്ലാം പദർത്ഥങ്ങളുടെ സംബന്ധത്തോന്നുമാണുണ്ടാകുന്നതെന്നും തത്തരൂരൂപമായിട്ടുണ്ടെല്ലാം ശബ്ദങ്ങളേയാണ് ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നതെന്നും സംക്ഷേപമായിട്ടു നിരൂപിക്കുക. കുറച്ചു പ്രധാനമായ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന്ന് ഒന്നാമതായി ഒരു മതിൽക്കെട്ടും നാലുഭാഗത്തേക്കും ഓരോ ഗോപുരവും ഉണ്ടായിരിക്കും. മതിൽക്കെട്ടിന്നകത്തു നാലുഭാഗത്തും വിസ്താരം ശരിയായിരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ മുറാങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും. അതിന്റെ മദ്ധ്യത്തിലായി നടയ്ക്കുന്നേറെ കോടിമരം, വെലിക്കുറുപ്പു

ര, പിന്നെ നാലമ്പലം, നാലമ്പലത്തിന്റെ ചുറ്റും വിളക്കുമാടം എന്നിവയെല്ലാമുണ്ടായിരിക്കും. നാലമ്പലത്തിനകത്തു തിരുമുറ്റം; തമ്പുരയിൽ നടയ്ക്കുന്നേറെ മണ്ഡപം; അതിന്റെ മുമ്പിലായി ശ്രീകോവിൽ; അതിനകത്തു പ്രധാനദേവപ്രതിഷ്ഠ. ഇവയ്ക്കു പുറമെ തിരുമുറ്റത്തും പിന്നെ നാലമ്പലത്തിന്നു പുറത്തു 'മതിൽക്കെട്ടിനകത്തുള്ള പ്രദക്ഷിണവഴിക്കു സമീപിച്ചും വേറെ ദേവന്മാർക്കു പ്രത്യേകം ശ്രീകോവിലുകളുമുണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ മതിൽക്കെട്ടിനകത്ത് ഒരു ഭാഗത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നാലമ്പലത്തിന്റെ ഒറ്റത്തോ കൂത്തമ്പലമുണ്ടായിരിക്കും.

ഇവയിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളവയെ മാത്രം എടുക്കുക. പ്രധാനഗോപുരം, നാലമ്പലം, പ്രധാനശ്രീകോവിൽ എന്നിവയുടെ ഓരോ ഭാഗത്തിന്നും പ്രത്യേകം പേരുണ്ട്. കെട്ടിടങ്ങളെ സാമാന്യേന മൂന്നു ഭാഗമായി വിഭജിക്കാം. അസ്തിവാരംമുതൽ താവര ഒരു ഭാഗം; താമുതൽ ഉത്തരംവരയുള്ള ഭിത്തി വേറൊരു ഭാഗം; ഉത്തരംമുതൽ താഴികക്കടംവരെ മൂന്നാമത്തൊരു ഭാഗം. ഇവയിൽ അസ്തിവാരംമുതൽ താവരയുള്ള ഭാഗത്ത് ഓരോ പടവുകൾക്കും പ്രത്യേകം പേരുകളുണ്ട്. ഭിത്തിയിന്മേലുള്ള സകല പാരമ്പര്യങ്ങൾക്കും അതിന്മേൽ പണിചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിചിത്രശില്പവേലകൾക്കും പ്രത്യേകം പേരുകളുണ്ട്. അപ്രകാരംതന്നെ മേൽപ്പുരയുടെ പല അംഗങ്ങൾക്കും പെരുപ്പം പേരുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ക്ഷേത്രാധികാരികളായിട്ടുള്ളവരെ എടുക്കുക. ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉടമസ്ഥനായിട്ട് ഊരാളന്മാരുണ്ടായിരിക്കും. കാൽവിചാരത്തിന്നു യോഗിയാതിരി, തച്ചടയകയ്ക്കൽ, കോയ്ക്ക, സമുദായം എന്നിങ്ങനെ ഓരോ പേരുകളോടുകൂടിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അവരുടെ കീഴിൽ പാട്ടമാളി, പട്ടോലമേനോൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ടായിരിക്കും. ഇവയെല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം ജോലികളും അവയ്ക്കു പ്രത്യേകം പേരുകളുമുണ്ട്. പിന്നെ, ക്ഷേത്രസംസ്ഥ

സ്ഥായ വസ്തുക്കളുള്ള പ്രദേശത്തിന്നു ചേരിക്കലം എന്നൊരു ഭാഷ ചില ദിക്കുകളിൽ പറഞ്ഞുവരുന്നു. ആവക വസ്തുക്കളെ കൃഷിചെയ്യുന്ന കുടിയാന്മാർക്കു ക്ഷേത്രസംബന്ധമായി ചില കൃത്യങ്ങളുണ്ട്. അവയ്ക്കും ഓരോരോ ശബ്ദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു. ഇനി ക്ഷേത്രത്തിനകത്തു പ്രവൃത്തിയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെപ്പറ്റി വിശദീകരിക്ക. അവരെ സാമാന്യമായി മൂന്നുതരമായി വിഭജിക്കാം. ഒന്നാമതു, ദൈവികകാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുന്ന ബ്രാഹ്മണർ; രണ്ടാമത്, ആവക കാര്യങ്ങളെ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന്നു വേണ്ട പദാർത്ഥങ്ങളെ ഒരുക്കിത്തൊടുക്കുകയും മറ്റും ചെയ്യുന്ന അമ്പലവാസികൾ; മൂന്നാമതു, കലശം മുതലായതിന്നു വേണ്ട പല സാമാനങ്ങളേയും ശേഖരിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിന്നു അവകാശികളായ ശൂദ്രർ. ഇവരിൽ ദൈവികകാര്യത്തിൽ മുഖ്യൻ തന്ത്രിയാകുന്നു. ബിംബപ്രതിഷ്ഠ, കലശം, തുലി എന്നീ പ്രധാനകാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുന്നതാണ് തന്ത്രിയുടെ ജോലി. ഇവായല്ലാം അനേകം ചടങ്ങുകളോടും അനേകം ഉപകരണങ്ങളോടും അനേകം പരീക്ഷണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടും കൂടി നിർവ്വഹിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങളാകുന്നു. അവയ്ക്കോരോന്നിന്നും പ്രത്യേകം പേർ പറഞ്ഞുവരുന്നുണ്ട്. ദൈവികമായ സകല സംശയങ്ങളേയും തീർക്കുന്നതിന്നുള്ള അധികാരവും തന്ത്രിക്കാകുന്നു. ഇവയ്ക്കും പുറമെ കൊല്ലത്തോരും ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ അടിയന്തരങ്ങൾക്കും തന്ത്രി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അനവധി ഉണ്ട്. അവയ്ക്കും പേരുകൾ കൂടാതെ കഴിയില്ലല്ലോ. തന്ത്രി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മേശാന്തി. ദിവസംപ്രതി മൂന്നും അഞ്ചുംനേരം പൂജകൾ നടത്തുന്നതിന്നുള്ള ഭാരം മേശാന്തിയ്ക്കാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്നും സഹായികളായിട്ടു വിളക്കുവെപ്പു, നിവേദ്യംവെപ്പു മുതലായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്നു കീഴ്ശാന്തിക്കൊരുണ്ടായിരിക്കും. അവ ക്ഷോഭരാജത്തക്കും പ്രത്യേകമുള്ള ഓരോ ജോലിക്കും അതാതിനെ സമ്പന്നിച്ച് അവരവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾക്കും വേ

ഓ വേദവാക്കുകളാണ്. അമ്പലവാസികളിൽതന്നെ പ്രവൃത്തി ഭേദങ്ങളെ അനുസരിച്ചു പല ജാതിക്കാരാണ്. അവാനുരഭേടങ്ങൾ അവരിൽ അനേകം, അവയെ അനുസരിച്ച് ആചാരം മുതലായതിൽ ഈഷൽഭേദങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം തിരിച്ചറിയുന്നതിന്നു പ്രത്യേകം പദങ്ങൾ വേണമല്ലോ. ഇങ്ങിനെ ഓരോ എന്നങ്ങളേയുമെടുത്തു നിഷ്കഷിച്ച് നോക്കുന്നതായാൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അനവധി ശബ്ദങ്ങളെ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചുപോരുന്നതായി കാണാം. ക്ഷേത്രം എന്ന ഒരു ശബ്ദത്തിന്റെ അർത്ഥത്തെത്തോട്ടു ചേർന്നുകൊണ്ട് എത്ര അനവധി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ജ്ഞാനമാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും അവയോരോന്നിനേയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് എത്രയനവധി ശബ്ദങ്ങളാണുള്ളത് എന്നും ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാകുന്നുണ്ടല്ലോ. ആവക വാക്കുകളേയെല്ലാം ശേഖരിച്ച് അവയുടെ അർത്ഥത്തോടുകൂടി ഒരു പുസ്തകമെഴുതുന്നതായാൽ അതുതന്നെ ഒരു 'ഗുണ്ടർട്ട് ഡിക്ഷണറി'യുടെ പകുതിയോളം വലിപ്പമുള്ളതായിത്തീരുമെന്നു പറയുന്നതിൽ വളരെ അതിശയോക്തിയുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. സാമാന്യമായ അർത്ഥത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതായ ദേവാലയം എന്ന ഒരു ശബ്ദത്തിന്റെ വിശേഷാൽമർമ്മത്തെത്രയും കാണിക്കുന്ന ക്ഷേത്രപദത്തെ സംബന്ധിച്ചതെന്ന മേൽപറഞ്ഞപ്രകാരത്തിൽ അസംഖ്യം വാക്കുകൾ ഹിന്ദുക്കളായ മലയാളികൾ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. അപ്രകാരംതന്നെ പള്ളി എന്ന ശബ്ദത്തോടു സംബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു മലയാളികളായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന വാക്കുകളും അസംഖ്യമാകുന്നു. അതുപോലെതന്നെ മുഹമ്മദീയപ്പള്ളി, ജൂതപ്പള്ളി എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച മലയാളികളായ തത്തന്മതസ്ഥന്മാരും അനേകം പദങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവികവിഷയമായി അതതു മതസ്ഥന്മാർ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന പദങ്ങൾ അവരവരുടെ ഇടയിൽ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ നടപ്പുള്ളൂ. അതു മോശമായിട്ട് ആവക വിഷ

യങ്ങളുടെ സ്വരൂപജ്ഞാനം അന്യോന്യം ഉണ്ടാകുന്നതിന്നു സഹായിക്കുവാൻ ഒരു വഴിയുമില്ലാത്തതാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്.

ഇനി മലയാളത്തിലുള്ള അസംഖ്യാ ജാതിക്കാരിൽ ബ്രാഹ്മണൻ എന്നൊരു ജാതിയെ എടുത്തു തത്സംബന്ധമായി എത്ര അന്വയിപദങ്ങളുതാണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നത് എന്നു വിചാരിക്കുക. മലയാളത്തിൽ ബ്രാഹ്മണജാതിയെ മലയാളബ്രാഹ്മണൻ എന്നും പരദേശബ്രാഹ്മണൻ എന്നും രണ്ടു വകയായി തിരിക്കാം. ഈ രണ്ടു വകയിലും പല ഉൾപ്പിരിവുകളുമുണ്ട്. എങ്കിലും ഇത രജാതികളിൽനിന്നു ബ്രാഹ്മണജാതിയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിന്നു എപ്പോ ബ്രാഹ്മണക്കു ബാധകമായിട്ടുള്ള അനേകം ജാതിധർമ്മങ്ങളും ആചാരങ്ങളുമുണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ. ആവക ധർമ്മങ്ങൾക്കും ആചാരങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകശബ്ദങ്ങൾ കൂടാതെ കഴികയില്ല. പിന്നെ പരദേശ ബ്രാഹ്മണരിൽനിന്നു മലയാളബ്രാഹ്മണരെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതായ അസംഖ്യാ ധർമ്മങ്ങളും ആചാരങ്ങളുമുണ്ട്. അവയെല്ലാം വെച്ചേറാ പേരുകളുമുണ്ട്. മലയാളബ്രാഹ്മണരിൽത്തന്നെ ഒരുനൂറ്റാൽചിലപാനം വകഭേദങ്ങളുണ്ടു്. ആ ഒരുനൂറ്റാഴ്ചിലപാനം വകഭേദങ്ങളെ പേർതിരിച്ചറിയുന്നതിന്നു അത്രയും സംജ്ഞകൾകൂടാതെ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ. കലാ, ആഭിജാത്രം, വേദഭേദം, വേദപാഠാന്ത, അനാന്ത, വൃത്തിഭേദം എന്നിങ്ങിയൊക്കെയുള്ള കായ്ക്കങ്ങളുണ്ടാണു് മലയാളബ്രാഹ്മണരിൽത്തന്നെ മേൽപറഞ്ഞ വകഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനിടയായതു്. അവയെല്ലാറ്റിന്നും വേറെ വേറെ സംജ്ഞകളുണ്ട്. പിന്നെ മേൽപറഞ്ഞ വകഭേദങ്ങളെ അനുസരിച്ച് ഓരോ വകക്കാക്കും ജീവകാലത്തിൽ അവശ്യം ചെയ്യേണ്ടതായി വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഔദ്യോഗികമായും സ്നാതതയുമുള്ള വിവിധനിത്യനൈമിതികകർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ഓരോകൂട്ടരുടെ ആചാരവിശേഷങ്ങളിലും ഈയിൽഭേദങ്ങൾ കാണുന്നതാകുന്നു. അത്രയും വാക്കുകൾ കൂടാതെ ആ വകഭേദങ്ങളെ തിരിച്ചറിവാൻ കഴിയുന്നതല്ല.

മലയാളബ്രാഹ്മണൻ എന്ന ഒരു ജാതിയിൽതന്നെ നൂറ്റിൽ ചിലപാനം ഭേദങ്ങളുള്ളതായിരിക്കേ മലയാളത്തിലെ ഹിന്ദുസമുദായത്തിൽ ഇപ്പോൾ കാണപ്പെടുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ മുതൽ പറയൻ വരെയുള്ള ജാതിഭേദങ്ങളുടേയും അവയിലോരോന്നിലുമുള്ള അവ്യക്തവിഭാഗങ്ങളുടേയും ഓരോ തരക്കാർക്കും പ്രത്യേകമുള്ള നടവടികളേയും മറ്റും സംബ്രയെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചു നോക്കുന്നതായാൽ മലയാളിഹിന്ദുക്കളുടെ ജാതി എന്ന ഒരൊറ്റ എന്നത്തിൽ തന്നെ എത്ര വളരെ പദങ്ങളെയാണ് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നത് എന്ന സംഗതി വായനക്കാർക്ക് ഒരുവിധം ബോദ്ധ്യമാകാതിരിക്കുകയില്ല. അപ്രകാരംതന്നെ ക്രിസ്ത്യാനി മുതലായ ഇതരജാതിക്കാരുടെ പല പിരിവുകളേയും അവർക്കുവേണ്ടിയോ അല്ലാത്തവർക്കുമുള്ള ആചാരവിശേഷങ്ങളേയും മറ്റും വേർതിരിച്ചറിയുന്നതിനുപയോഗപ്പെടുത്തിവരുന്ന ശബ്ദസംജ്ഞകളും അവ സംബ്രമാകുന്നു.

മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ നടപ്പുള്ള പലവിധ തൊഴിലുകളെ സംബന്ധിച്ച് എത്രയനവധി പദങ്ങളാണുള്ളത് എന്നതിനെപ്പറ്റി ഇനി കുറച്ചൊന്നു നിരൂപിക്കുക. 'തൊഴിലു' എന്നതിന്നു സ്ഥിരാംശാധാരണത്താൽ സമാർത്ഥമായോ പരാർത്ഥമായോ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിവിശേഷം എന്നർത്ഥം പറയാവുന്നതാണ്. തൊഴിലുതന്നെ അനേകവിധമായിരിക്കുന്നു. അവയിലോരോന്നിലുമുള്ള ഉൾപ്പിരിവുകൾ വളരെയുണ്ട്. അവയെ ചെയ്യുവരുന്ന ഓരോ കൂട്ടരും അവരവരുടെ വേലയ്ക്കുപയോഗിച്ചുവരുന്ന കരുക്കൾ പലതരം; ഓരോ വകക്കാര്യത്തേയും വേലകളുടെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായിത്തീരുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ അനേകായിരം തരങ്ങളായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കുന്നതിന് 'മരപ്പണി' എന്ന ഒരു തൊഴിലിനെ മാത്രം ഉദാഹരണമായിട്ടെടുത്തു നോക്കുക. മരപ്പണി എന്നുവെച്ചാൽ മരത്തിന്മേൽ ചെയ്യുന്ന വേല എന്നും ഒരു വേലയു

ടെ ഫലമായിട്ടുള്ള പണിത്തരങ്ങൾ എന്നും അർത്ഥമുണ്ട്. ആ
 ചെലവെടുപ്പു നമ്പർ മരക്കാരി. അവൻ പണിക്കുപയോഗിക്കുന്ന
 കർക്കശം വീതിയുള്ള, ചെറുളി, നെല്ലുളി, ചിത്തുരുളി, കൊടുവടി,
 മട്ടം, മുഴക്കോൽ എന്നിങ്ങിനെ പല പേരുകളോടുകൂടി പല തരമാ
 യിരിക്കുന്നു. ചൊവ്വുചെത്തുക, ചതുരം ചെത്തുക, പട്ടം ചെത്തു
 ക, കോരം കുത്തുക, പൊഴിക്കുക, ചാത്തുക, ചിത്തുരുളുക എന്ന
 ന്ന ശബ്ദങ്ങൾ അ ചന്താ പ്രവൃത്തിവിശേഷങ്ങളെ കാണിക്കുന്നു.
 കുട്ടി, ജനല്, തൂണു, ഉത്തരം, കഴക്കോൽ, മേടം, കസേരി, മരിക
 മുതലായ പദങ്ങൾ അവന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമായ വിവിധ
 പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സംജ്ഞകളാകുന്നു. ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം മരപ്പ
 ണിയുടെ സാമാന്യമായ ചില ഭേദങ്ങൾ മാത്രമേ ആയുള്ളൂ. മര
 പ്പണി പലതരമാകുന്നു. ഭവനപണി, ഭവനത്തിനകത്തുപയോ
 ഗ്യപ്പെടുത്തുന്ന പണിത്തരങ്ങൾ, വണ്ടി മുതലായ കരയ്ക്കുള്ള വാഹ
 നങ്ങളുടെ പണി, തോണി മുതലായ വെള്ളത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങ
 ുടെ പണി, കൃഷിക്കുപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളുടെ പണി,
 സംഗീതത്തിനുപയോഗിച്ചുവരുന്ന യന്ത്രവിശേഷങ്ങളുടെ പണി
 എന്നിങ്ങിനെ മരപ്പണിയിൽ അ ചാത്തരഭാഗങ്ങൾ വളരെ ഉണ്ട്.
 അവ ഓരോന്നിലുമുള്ള ഉൾപ്പെരിവുകളുടെ കണക്കെടുക്കുവാൻത
 ന്നെ വളരെ പ്രയാസമാകുന്നു. ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള
 മരപ്പണി എന്നു പറയുമ്പോൾ അതിൽ തൂണു, കുട്ടി, ജനല്, ക
 ത്തം, സാക്ഷ, തുലാം, ഏടയിടുക, കഴി, തട്ടുപലക, ഉത്തരം, കഴ
 കോൽ, പട്ടിക, വാമട, തുലാൽപലക, മോത്താഴം എന്നിങ്ങിനെ
 പല പണിത്തരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നതായിട്ടറിയുന്നുണ്ട്. അവയിൽ
 ഓരോ എന്നത്തിൽതന്നെ പലതരമുണ്ട്. ഉരുണ്ടതൂണു, ചതു
 രത്തൂണു, പട്ടത്തൂണു എന്നിങ്ങിനെ തൂണുതന്നെ പലതരം; ജനല്
 എന്ന എന്നത്തിൽ ഒറക്കത്തെയായിട്ടുള്ളത്, നടുത്തണ്ടുള്ളത്, നടു
 തണ്ടില്ലാത്തത് എന്ന വകഭേദങ്ങൾ; കരുവു ചട്ടുകുട്ടിയത് ഒരു

വക, ചട്ട കൂട്ടാത്തതാൽവക. ഉത്തരം എന്നു എന്നതിൽ മണ്ണുത്തരം, ചിറന്തത്തരം, വാരുത്തരം എന്നു ഭേദങ്ങൾ. കഴുക്കോൽ എന്നു പണിത്തരത്തിൽ നെടിയത്, കോടി, ചേതിര തുടങ്ങിയ ഭേദങ്ങൾ; ഇപ്രകാരം അനേകം ഉൾപ്പിരിവോടുകൂടിയ ഓരോ പണിത്തരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾക്കു പ്രത്യേകം പേരുകളുണ്ട്. തൂണിന്റെ അടിക്ക് ഓമ എന്നും മേൽഭാഗത്തിന്നു പോതിക എന്നും പറയുന്നു. കട്ട് കയ്യടതിന്നാകട്ടെ ചോരപടി, കുറമ്പടി, കട്ടിലാലുകൾ. ഇങ്ങിനെ സകല എന്നങ്ങളുടേയും അംശങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകം പേരുകൾ കാണുന്നതാണ്. അതുപോലെത്തന്നെ ഒരു കെട്ടിടത്തിന്നകത്തു പടയാൾപ്പട്ടത്തു പലതരങ്ങളും പലമേരിരിയായിരിക്കുന്നു എന്നു കാണാം. കസേരിതന്നെ ചാരുകസേരി, കയ്യിപ്പാത്ത കസേരി, കയ്യുള്ള കസേരി എന്നു പലവിധമായിരിക്കുന്നു. മേശത്തറത്തിൽ ചതുരന്മശ, വട്ടമേശ, ചാഞ്ഞമേശ എന്നു വകഭേദങ്ങൾ. പെട്ടിത്തറത്തിൽ എഴുത്തുപട്ടി, ഉടുപ്പുപെട്ടി, അരിപ്പെട്ടി എന്നുള്ള തരഭേദങ്ങൾ. പിന്നെ മരിക എന്നു എന്നതിൽ പാത്തിമരിക, വട്ടമരിക, വാലുമരിക എന്നു വകഭേദങ്ങൾ. അധികം വിസ്തരിച്ചിട്ടു കാത്തുയില്പല്ലോ. മരംകൊണ്ടുള്ള പണിത്തരങ്ങളുടെ മുൻചെയ്യപ്രകാരമുള്ള സാമാന്യവിഭാഗത്തിൽത്തന്നെ അനേകം അവാന്തരവിഭാഗങ്ങളും അവയിൽ ഓരോന്നിലും അസാധാരണ തരഭേദങ്ങളും അവയെല്ലാറ്റിന്നും പ്രത്യേകം പേരുകളുണ്ട് എന്നുള്ളത് മേൽക്കാണിച്ച ഉദാഹരണങ്ങൾകൊണ്ടുതന്നെ വ്യക്തമായിരിക്കുന്നു. ആ വക ശബ്ദങ്ങളിൽ അധികഭാഗവും ആശാരിമാരുടെ ഇടയിൽ മാത്രമേ നടപ്പുള്ളതായി കാണുന്നുള്ളൂ.

ഇങ്ങിനെ മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്യവരുന്ന പലപ്രകാരത്തിലുള്ള തൊഴിലുകളിൽ ഓരോന്നിനേയും സംബന്ധിച്ച് അതതു തൊഴിലുകാർ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന ശബ്ദസമൂഹം

ങ്ങളപ്പറ്റി വിചാരിച്ചുനോക്കുന്നതായാൽ അവയുടെ ആസക്തി മുളയ്ക്കുക കണക്കാക്കുകയാൽ തീരെ അസാധ്യമെന്ന നിലയിൽ അപാരമായിട്ടാണ് അവയുടെ കിടപ്പ് എന്നു നമുക്കനുഭവപ്പെടുന്നതാണ്.

ഇനി മലയാളരാജ്യത്താസകലം വ്യാപിച്ചു കാണപ്പെടുന്ന ജന്തുക്കളെയും സസ്യവർഗ്ഗങ്ങളേയും സംബന്ധിച്ച ശബ്ദസമൂഹങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പാഠാനുജ്ഞ. ആ രണ്ട് എന്നങ്ങളിലുമായി അനേകായിരം ജാതിഭേദങ്ങളും അവയിൽ ഓരോന്നിലും പല വകഭേദങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നു. അവയിൽ എല്ലാറ്റിനുമിടയ്ക്കിലും മിക്കതിനും പേരുകളുണ്ട്. പക്ഷെ ആ വക പേരുകളിൽ ചിലയെല്ലാം ചില ജാതിക്കാരുടെ ഇടയിൽ മാത്രമേ നടപ്പുള്ളൂ. അവയെല്ലാം ശേഖരിച്ചു ക്രമപ്പെടുത്തുന്നത് ഏറ്റവുമവശ്യമാകുന്നു. പിന്നെ, ചൈത്രശാസ്ത്രം, ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രം, മന്ത്രവാദം എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച പയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ശബ്ദങ്ങളും അസംഖ്യമുണ്ട്. അവയെയെല്ലാം അന്വേഷിച്ചു പിടിച്ചു ക്രമപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നതും അത്യാവശ്യമാകുന്നു.

ഇത്തരം നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഓരോ സമുദായത്തിൽ മാത്രം അധികപ്രചാരമുള്ളവയായ പദപ്രയോഗങ്ങളെപ്പറ്റി മാത്രമേ വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായുള്ളൂ. അവയ്ക്കു പുറമെ, ഉഴണ്, കുളി, ഉറക്കം, നടക്കുക, ഇരിക്കുക, കിടക്കുക എന്നിങ്ങിനെ യന്തരാഭിപ്രായപ്രകാശനം കൂടാതെ എല്ലാവരുടെ ഇടയിലും ഒരുപോലെ നടപ്പുള്ള സാധാരണ ഭാഷയെപ്പറ്റി വിശദീകരിക്കാനും പറയുവാനില്ലായ്മയാൽ അവയെപ്പറ്റി ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കേണ്ടതില്ല.

ഇതിനുമുമ്പെ ഇടയിൽ ജീർണ്ണങ്ങളായി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പല ശബ്ദങ്ങളിൽ ചിലതിനെ ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം. സാഹസികി, ചാക്രാർക്കുത്ത്, കഥകളി, കൃഷ്ണാട്ടം മുതലായവയെ രാജാക്കന്മാരും പ്രഭുക്കന്മാരും മാത്രം ജനങ്ങളും മുറേവെന്തതാഴ്ത്താ

ലെ കൊണ്ടാടാത്തതിനാൽ ഇപ്പോൾ അവയെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരിക്കുന്നു. ആ കാരണത്താൽ തന്നെ അതാതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അനവധി പദപ്രയോഗങ്ങളും ശിഥിലങ്ങളായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. അവയുടെ അർത്ഥവിചാരംകൊണ്ടു സാമുദായികമായ അനേകം കാര്യങ്ങൾ നമുക്കു മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ളതിനാലും കാലാന്തരംകൊണ്ട് അവ തീരെ നശിച്ചുപോകുന്നതാകയാലും നാം ഇപ്പോൾതന്നെ അവയായല്ലാം സമ്പാദിച്ചു റിക്കാട്ടാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ഇനി തീരെ നശിച്ചുപോയിട്ടുള്ളവയും നഷ്ടപ്രായങ്ങളായിട്ടുള്ളവയുമായ പല പദസമൂഹങ്ങളുമുള്ളവയെപ്പറ്റി പ്രത്യേകം നിരൂപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിനായി അവയിലും ഒന്നുണ്ട് എന്നുള്ളെ എടുത്തു കാണിക്കാം. പണ്ടു ബ്രാഹ്മണരുടെ രാജ്യഭാരം മുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് കാരർ ആക്രമിക്കുന്നതുവരെ മലയാളരാജ്യം പല രാജാക്കന്മാരും സ്വതന്ത്രന്മാരായിത്തന്നെ ഭരിച്ചിരുന്നുവെന്ന സാഗതി ചരിത്രംകൊണ്ടും അനേകം ഐതിഹ്യങ്ങളെക്കൊണ്ടും നാം അറിയുന്നുണ്ടല്ലോ. അക്കാലങ്ങളിൽ തത്തൽകാലദേശങ്ങളെ അനുസരിച്ചുണ്ടായിരുന്ന രാജ്യഭരണസമ്പ്രദായങ്ങൾ, ഭരണസൗകര്യാത്മക രാജ്യത്തെ ഖണ്ഡങ്ങളായി തിരിച്ചിരുന്ന മാതിരികൾ, പ്രജാപരിപാലനത്തിനായിക്കൊണ്ട് ഓരോ ഖണ്ഡത്തിലും നിയമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ വകഭേദങ്ങൾ, സിവിൽനിയമം, ക്രിമിനൽനിയമം, അവയുടെ നടവടികളുമ്പോൾ, ശിക്ഷയുടെ സമ്പ്രദായങ്ങൾ, പ്രജകൾ രാജഭോഗമായി കൊടുത്തിരുന്ന അംശങ്ങൾ, സൈന്യങ്ങൾ എന്നുതുടങ്ങി നാനാപ്രകാരമുള്ള ഏല്പാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ടും അവയെ ഓരോന്നിനേയും സംബന്ധിച്ച് അനവധി കാര്യങ്ങൾ നടപ്പുണ്ടായിരുന്നതായിട്ടും നമുക്കു ഹിതമാകുന്നതാണ്. അവയുടെയെല്ലാം ശരിയായ ജ്ഞാനം മനുഷ്യർക്കുണ്ടാകുന്നതു പദപ്രയോഗങ്ങളെക്കൊണ്ടാണല്ലോ. ന

മുൻ പൂർവ്വമാരുടെ ഉദാസീനതകൊണ്ട് ആവക പദങ്ങൾ മിക്ക
തും ഇപ്പോൾ നശിച്ചുപോയിരിക്കുന്നുവെന്നു വളരെ വ്യസനത്തോ
ടുകൂടി പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അവയിൽ അപൂർവ്വം ചിലത് മുക്കി
ലും മൂലയിലുമായി ചിന്നിച്ചിതറിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. ചിലതെല്ലാം
ചില തവിഴ്ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ റിന്നു കിട്ടുന്നതാണ്. ലവലേശം കാല
താമസംകൂടാതെ ഇപ്പോൾതന്നെ നാം വളരെ പണിപ്പെട്ടു തേടി
പ്പിടിച്ച് അവയെ സമ്പാദിച്ചുവെക്കുന്നുണ്ടാൽ ഇനിയത്തെ തലമു
റയാകുമ്പോഴേക്കും ഉള്ളതുകൂടി പോകുന്നതാണ്. മേൽപറഞ്ഞ
പഴയ ശബ്ദങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ചരിത്ര
സംബന്ധമായി എത്ര അനവധി തത്ത്വങ്ങൾ നമുക്കു വെളിപ്പെ
ട്ടു കിട്ടുമായിരുന്നു!

നഷ്ടങ്ങളും നഷ്ടപ്രായങ്ങളുമായ പദസമൂഹങ്ങൾക്ക് ഇവി
പ്പോഴൊരാഹാരം പറയാം. മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ യുദ്ധമീ
ല്ലാതായതോടുകൂടി കളരി എന്ന ഏറ്റവും നാശത്തെ പ്രാപിച്ചു. അ
തോടുകൂടി പലവിധ ആയുധാഭ്യാസങ്ങളും ഇല്ലാതായിത്തീർന്നു. അ
പ്പോൾ എതിത്തു പൊരുതുന്നതിനും തടുക്കുന്നതിനും മറുമായി
ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്ന പലമാതിരി ആയുധങ്ങളുടെ പ്രയോ
ഗവിശേഷങ്ങൾ നഷ്ടങ്ങളായിത്തീർന്നു. പ്രയോഗനാശത്തോടുകൂടി,
പ്രയാജനാഭാചം ഘോരമായിട്ട്, ആവക ആയുധങ്ങൾതന്നെ മി
ക്കതും നശിച്ചുപോയി. ആയുധങ്ങൾ നശിച്ചപ്പോൾ അവയെ ഉ
ണ്ടാക്കുക എന്ന തൊഴിലുകൾക്കു നാശം സംഭവിച്ചു. തൊഴിലുക
ളില്ലാതായതോടുകൂടി അതതു തൊഴിൽകാർതന്നെ നിർമ്മാണത്തി
ന്നായിക്കൊണ്ടുപയോഗിച്ചിരുന്ന കരുക്കളും അവരുടെ പ്രവൃത്തി
വിശേഷങ്ങളും കാലഗതിയെ പ്രാപിച്ചു. അതോടുകൂടി തത്തൽ
സംബന്ധമായി ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നടപ്പുണ്ടായിരുന്ന പദപ്ര
യോഗങ്ങൾ മിക്കതും നഷ്ടങ്ങളായി ഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. അത്രയേ
മല്ല, യുദ്ധം നിന്നതോടുകൂടി പടനായകന്മാരുടെ സ്ഥാനവ്യത്യാസം

ങ്ങൾ, അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന അധികാരഭേദങ്ങൾ, സൈന്യത്തിന്റെ പൂർവ്വചിന്ത, യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ക്രമം, ഭേദമാരുടെ ഉടുപ്പുസമ്പ്രദായം എന്നിവയെല്ലാം നാശത്തെ പ്രാപിച്ചു. അവയുടെ നാശത്തോടുകൂടി അപരജ്ഞാതാപിനും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാക്കുകളും ക്രമേണ മാനുഷപരമായി. ഇത്രമാത്രംകൊണ്ടുമായില്ല. പടയോട്ടങ്ങളെ വട്ടം ചോണ്ടുന്ന വന്നത്തോടുകൂടി, മനുഷ്യശരീരത്തിലുള്ള വിവിധനാഡികളോടുകൂടിയും ഞരമ്പുകളോടുകൂടിയും സ്വരൂപജ്ഞാനം, ഞരമ്പു പിണങ്ങിയാൽ നേരേയോക്കേണ്ട കെഴുശലം, മുറിക്കും മറുമുള്ള ചില സിദ്ധൗഷധങ്ങളുടെ ജ്ഞാനം, പിന്നെ വൈദ്യശാസ്ത്ര സംബന്ധമായ ശസ്ത്രപ്രയോഗങ്ങൾ എന്നിവ പലതും നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അവയെല്ലാം പ്രത്യേകമുണ്ടായിരുന്ന വാക്കുകളും ക്രമേണ നാശത്തെ പ്രാപിച്ചു. ദൈവശത്രുക്കൾ ഒരേപ്പാടിന്നു നാശം സംഭവിച്ചതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഭാഷയ്ക്ക് എത്ര വലിയ നഷ്ടമാണ് വന്നുവശായത് എന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുക. മേൽ കാണിച്ച ശബ്ദസമൂഹങ്ങളിൽ മിക്കതും തീരെ നശിച്ചുപോയിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുപിടിച്ച ശ്രമിച്ചാൽ ചിലതെല്ലാം കണ്ടു കിട്ടുന്നതാണ്.

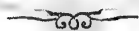
അതിനാൽ മേൽ നിരൂപിച്ച പ്രകാരം നാനാപ്രകാരേണ പരന്നു നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഭാഷയിലെ പദസമൂഹങ്ങളെ ആസക്തം ശേഖരിച്ചു ക്രമപ്പെടുത്തി അവയുടെ അർത്ഥവിചാരം ചെയ്യുവരുമ്പോൾ അതോടുകൂടി ചരിത്രവിഷയമായിട്ടുനേകം തത്ത്വങ്ങൾ വെളിപ്പെടുകയും മലയാളത്തിലെ വിവിധസമുദായങ്ങളുടെ അതതു കാലത്തുള്ള അവസ്ഥാഭേദങ്ങളുടെ ജ്ഞാനം കുറച്ചൊന്നുണ്ടാകുന്നതിന്നു തരം വരികയും ചരിത്രഗ്രന്ഥമെഴുതുന്നതിന്നു തന്നെ അതു പലവിധത്തിലും സഹായമായി ഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്.

ഇങ്ങിനെയുള്ള ഒരു നിഖണ്ഡ ഏഴുതുവാൻ ഒരുവനെക്കൊ

ണ്ടോ പത്തുപേരെക്കൊണ്ടോ നൂറാളെക്കൊണ്ടോ സാധിക്കുന്നതല്ല. അതു ചേരുന്നത് സാധിക്കുന്നതല്ല. മലയാളത്തിലുള്ള എല്ലാ സമുദായക്കാരും ഒത്തൊരുമിച്ചു ക്ഷമയോടുകൂടി വളരെ കാലം പ്രയത്നം ചെയ്തു സാധിക്കേണ്ട കാര്യമാകുന്നു ഇത്. ഈ വിഷയത്തിൽ നാനൂറുപേരും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രയത്നം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനപ്പുറം ഈ ലേഖകൻ തോന്നിയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായത്തെ ഇവിടെ സാക്ഷ്യമായി പ്രസ്താവിക്കാം. ഒന്നാമതായിട്ട്, മലയാളത്തിൽ പലേടങ്ങളിലുമുള്ള വിദ്വാന്മാർ ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് നമ്മുടെ ഭാഷയിലുള്ള നാനാവിധശബ്ദങ്ങളേയും ശേഖരിക്കുവാനുള്ള മാർഗ്ഗത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കണം. ആദ്യംതന്നെ ശബ്ദങ്ങളെ അകാരാദി ക്രമത്തിൽ ശേഖരിക്കുക എന്നതു തീരെ അസാദ്ധ്യമാകുന്നു. തുടക്കത്തിൽ, മലയാളരാജ്യത്തുള്ള വിവിധസമുദായങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്ന ജാതിഭേദങ്ങളേയും തൊഴിലുഭേദങ്ങളേയും അവയിലുള്ള അവാന്തരവിഭാഗങ്ങളേയും മറ്റും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തത്തൽസംബന്ധമായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന ശബ്ദങ്ങളെ ശേഖരിക്കുവാനു സാധിക്കുകയുള്ളു. അതിലേക്ക് സെൻസസ് റിപ്പോർട്ടുകളുടേയും ചേര ഗ്രന്ഥങ്ങളുടേയും മറ്റും സഹായത്തോടുകൂടി ഒരു ലിസ്റ്റ് വിദ്വാന്മാരെല്ലാവരും കൂടി ആലോചിച്ചു തയ്യാറാക്കേണ്ടതാകുന്നു. പിന്നെ, ആ ലിസ്റ്റിലുള്ള ഓരോ എന്നത്തിലേയും ശബ്ദങ്ങളെ സമ്പാദിക്കുന്നതിന്നു പല ഫോറങ്ങളും തയ്യാറാക്കി അച്ചടിക്കണം. അതിന്റെ ശേഷം ഈ കാര്യത്തിലേക്കായി മലയാളത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പ്രധാനസ്ഥലം ഏർപ്പെടുത്തേണം. ആ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നതിന്നു കരക്കുലമായി നിലനിന്നു പോരുന്ന ഭാഷാപാഷിണി സഭ തന്നെയാണ് അധികം നല്ലത്. തദംഗങ്ങളായി നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ പ്രധാനസ്ഥലങ്ങളിലും ഉപസഭകൾ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതാകുന്നു. ആവക സഭകളിലെ പ്രവർത്തകന്മാർ മേൽപറഞ്ഞ ഫോറങ്ങളെ അതതു ദേശത്തു കാണപ്പെടുന്ന

ഭാഷാഭിമാനികളായിട്ടുള്ളവരെ എല്ലിച്ച് അവരെക്കൊണ്ട് ഓരോ എന്നതിലുമുള്ള ശബ്ദങ്ങളേയും അവയുടെ ശരിയായ അർത്ഥങ്ങളേയും ശേഖരിപ്പിക്കണം. അപ്രകാരം ശേഖരിക്കപ്പെട്ട ശബ്ദങ്ങളെ എല്ലാ ഉപസദകളും മാസംതോറും പ്രധാനസഭയിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം. പ്രധാനസഭയുടെ അംഗമായി ഒരു മാസിക നടത്തണം. അതിൽ മേൽപറഞ്ഞ പ്രകാരം വന്നുചേരുന്ന ശബ്ദസമൂഹങ്ങളെ അർത്ഥത്തോടുകൂടി മാസത്തോറും അച്ചടിക്കണം. പ്രതി മാസം വന്നുചേരുന്ന ശബ്ദങ്ങളെ മാസികവഴിക്ക് അപ്പോൾ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്നതായാൽ ചില ശബ്ദങ്ങൾക്കു കൊടുത്തിട്ടുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അഭിപ്രായഭേദമുണ്ടെങ്കിൽ അവയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാനും ചിലതിന്നുണ്ടായേക്കാവുന്ന കൂടുതലായ അർത്ഥത്തെ മൂണ്ടിക്കൊണ്ടുവാനും എല്ലാ പക്ഷം തരം വരുന്നതാണ്. ഇങ്ങിനെ ഒരു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ പ്രധാനസഭയിലെ കമ്മിറ്റിക്കാർ അതേവരെ ശേഖരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശബ്ദങ്ങളെ എല്ലാം അകാരാദിമട്ടിൽ ക്രമപ്പെടുത്തുകയും ആ ഒരു കൊല്ലത്തെ പ്രയത്നത്തെപ്പറ്റി ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്ത് അപായ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. ഇങ്ങിനെ കുറേകാലം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷമേ അവയെ എല്ലാം ഒരു നിഘണ്ടുവിന്റെ ആകൃതിയിലാക്കുവാനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങുവാൻ പാടുള്ളൂ. ആ ഘട്ടത്തിലാണ് ശബ്ദങ്ങളുടെ ശരിയായ വ്യുല്പത്തിയെ സമ്പാദിപ്പാൻ ഉത്സാഹിക്കേണ്ടത്. അതിന്ന് എല്ലാ പ്രധാനഭാവിധഭാഷകളിലുമുള്ള നിഘണ്ടുക്കളുടേയും അന്വഗ്രന്ഥങ്ങളുടേയും സഹായം വേണ്ടിവരുന്നതാണ്. ഈവിധത്തിൽ ഒരു നിഘണ്ടു സമ്പാദിക്കുന്നതായാൽ അതാണ് നമ്മുടെ ഭാഷയ്ക്ക് ഏറ്റവും വിലപിടിച്ചതായ ഒരു സ്വത്തായി ഭവിക്കുക. അതാണ് മലയാളഭാഷയെ സംസാരിക്കുന്ന നാമെല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ചുവേല ചെയ്ത് ഒന്നാമതായി സാധിക്കേണ്ടത്. മലയാളഭാഷയുടെ യോഗ്യമായ ഒരു കോശം തയ്യാറാക്കുന്ന ഭാഷാഭിമാനികളായി

ടുള്ളവരുടെ ഏറ്റവും ഗൗരവമായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ കൃത്യവും അതുതന്നെയാകുന്നു. ഈ കാല്പത്തിലേക്കു മഹാമാറായിട്ടുള്ളവർ സ്ഥിരോത്സാഹത്തോടുകൂടി ശ്രമം തുടങ്ങുന്നതായാൽ തിരുവിതാംകൂർ, കൊച്ചി, ബ്രിട്ടീഷ് എന്നീ മൂന്നു ഗവണ്മെന്റുകളും ദ്രവ്യംകൊണ്ടും മറുപ്രകാരത്തിലും തക്കതായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്നു ധാരാളം കരുതാവുന്നതാണ്. വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവത്തേയും ഇനിയും ആ കാല്പത്തിൽ ഉദാസീനത കാണിച്ചാലുള്ള വൈഷമ്യത്തേയും പാഠി ആലോചിക്കുന്നതായാൽ ഒരു നിമിഷംപോലും കളയാതെ ആ കാല്പത്തിൽ ഉടനെ പ്രയത്നമാരംഭിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് ഏവനും തോന്നാതിരിക്കുകയില്ല. മലയാളികളായിട്ടുള്ളവരെല്ലാവരും കൂടിച്ചേർന്നു പോല ചെയ്തു സാധിക്കേണ്ടതായ ഇത്രയും തന്നെ ഗൗരവമുള്ള പേരാൽ കാല്പമുള്ളതിനെപ്പാടി ഇനി ഒരിക്കൽ പ്രസ്താവിക്കാം.

൧൬. ഗദ്യരചനാരീതി.

ചിലരുടെ വാചകമഴുത്തിന്റെ രീതി നല്ലതായിരിക്കുന്നുവെന്നും പേരെ ചിലർ എഴുതുന്ന രീതി അത്രതന്നെ നല്ലതായിരിക്കുന്നില്ലെന്നും നാം പറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഏതാണ് നല്ല രീതി—നല്ല ഗദ്യരീതിയുടെ ലക്ഷണമന്താകുന്നു—എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്നു ശരിയായ സമാധാനം പറയുവാൻ ആർക്കും അത്ര വേഗത്തിൽ കഴിയുന്നതല്ല. ലോകത്തിൽ രചിയുള്ള ഭക്ഷ്യവദാന്തങ്ങൾ അനവധിയുണ്ടെങ്കിലും ഒരുവന്നു രചിയുള്ളതു മറ്റൊരാളവന്നു രചിക്കുമായിരിക്കുകയില്ല. ഇങ്ങിനെ ഓരോരുത്തരുടേയും രചി ഓരോ പദാന്തത്തെ വിഷയീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇന്നു പദാന്തമാണ് രചിയുള്ളത് എന്നു സർവ്വസമ്മതമായിട്ടാണിന്നെ എടുത്തുപറയു

വാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ഗദ്യമഴുത്തിലുള്ള രീതിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള രചിഭേദവും ഇപ്രകാരം തന്നെയാകുന്നു. ഇങ്ങിനെയുള്ള രചിഭേദത്തിനുള്ള കാരണം അദ്ധ്യാത്മശാസ്ത്രസംബന്ധമായ ചില സാമാന്യതയുള്ള ജ്ഞാനംകൊണ്ടു മാത്രമേ നമുക്കു വെളിപ്പെടുന്നുള്ളൂ. അതിനാൽ ആദ്യംതന്നെ ആവക തത്ത്വങ്ങളെപ്പറ്റി ധരിക്കുവാനുതവാദിക്കുക.

മനുഷ്യരുടെ പല സ്വഭാവങ്ങളേയും പരിശോധിച്ചറിയുന്നതിന്നു നാം ശ്രമം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ വാചകമഴുത്തിൽ പല രീതിയും വരാതിരിപ്പാൻ നിവൃത്തിയില്ല എന്നു നമുക്കനുഭവപ്പെടുന്നതാണ്. ചില ഉദാഹരണങ്ങളെക്കൊണ്ട് ഈ സംഗതിയെ വിശദമാക്കാം. ചില മനുഷ്യർ സ്വഭാവേന മിതഭാഷികളായിരിക്കും. എങ്കിലും അവർ പറയുന്നതെല്ലാം സാരമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങിനെയുള്ളവർക്ക് ഓരോ വിഷയങ്ങളെ കാര്യകാരണസംബന്ധത്തോടുകൂടി യുക്തിയുക്തമായും പ്രകൃതം ലേഖനം വിടാതേയും ആരംഭിച്ചു യഥാക്രമം അവസാനിക്കുന്നവിധമായും പ്രതിപാദിക്കുന്നതായിരിക്കും അധികം ഇഷ്ടം. അതിനെ അനുസരിച്ച് അവർ വാചകമഴുത്തുപോൾ ഓരോ വാചകത്തിലുമുള്ള പദങ്ങളെ എല്ലാം നല്ലവണ്ണം പരിശോധിച്ച് അതാതു ഘട്ടങ്ങളിൽ അർത്ഥത്തിന്നു കുറച്ചെങ്കിലും സംശയം വരാത്തവിധത്തിൽ തക്കതായ പദങ്ങളെ പ്രയോഗിക്കുകയും അനാവശ്യപദങ്ങളെ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വാചകമഴുത്തിൽ അവർ കുറെ പിശുക്കുപിടിക്കുന്ന സ്വഭാവക്കാരാകുന്നു. കുറച്ചു വാചകങ്ങളെക്കൊണ്ട് അധികം കാര്യം പറയേണമെന്നാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യം. പ്രായേണ ലോകത്തിലുള്ള ആന്തരമായ തത്ത്വങ്ങളെ കാണുന്നവർ അങ്ങിനെയുള്ളവരായിരിക്കും. പിന്നെ, സ്വഭാവത്താൽത്തന്നെ കുറെ അധികം സംസാരിക്കുന്നവരായിട്ട് ഇനി ഒരു കൂട്ടരുണ്ട്. ലോകത്തിൽ പുറമെ കാണുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളെ വഴ്തിക്കൊണ്ട് അവർക്കു സാധാരണയായിട്ട് നല്ല സാമർത്ഥ്യമുണ്ടാ

കും. അവരിൽ ചിലരുടെ സംഭാഷണംതന്നെ വളരെ ഹലിതത്തോടു കൂടിയുമായിരിക്കും. മറ്റൊരുവനെ 'കലശൽ' കൂട്ടുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രയാഗങ്ങൾ അവരുടെ സംഭാഷണത്തിൽ ചിലപ്പോൾ പുറപ്പെടുവിക്കിലും അവനു സുഖക്കേടു തോന്നത്തക്കവണ്ണം കുത്തായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ യാതൊന്നും അതിൽ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. അതിനാൽ അവരായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം വളരെ രസകരമായിരിക്കുന്നതാണ്. നാലാളുകൂടി 'വെടി' പറയുന്ന സമയത്ത് അധികം സംസാരിക്കുക അങ്ങിനെയുള്ളവരായിരിക്കും; ഓക്കിയുള്ളവർ മിക്കസംഗതികളിലും കേവലം ശ്രോതാക്കന്മാരായിരിക്കുകയേയുള്ളൂ; അവരുടെ വാക്ക് അത്ര വശ്യമായിരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ 'വെടി' അവസാനിച്ചതിന്റെ ശേഷം അവർ എന്തെല്ലാമാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് ഓർമ്മവെച്ചു നോക്കുന്നതായാൽ വിലപിടിച്ച അംശം അതിൽ വളരെ കുറച്ചു മാത്രമേ ഉള്ളുവന്നറിയുന്നതാണ്. അങ്ങിനെയുള്ളവരുടെ വാചകമഴുത്തും പ്രായേണ അവരുടെ സംഭാഷണത്തെ അനുസരിച്ചുതന്നായിരിക്കുന്നു. ഈ കൂട്ടരിലുള്ള എഴുത്തുകാർ ആദ്യം പറഞ്ഞ വകക്കാറെപ്പോലെ വാചകത്തിൽ ഒടുങ്ങുന്ന പിന്തുക്കുപിടിക്കുന്നവരല്ല. അവരോപ്പോലെ ഓരോ പദത്തേയും ഭൂതക്കണ്ണാടിയിൽക്കൂടി നോക്കി പരിശോധിക്കുകയോ തുലാസ്സിലിട്ടു പണത്തുക്കുപിടിക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല. മൊത്തമായിട്ടുള്ള കയ്യുക്കണക്കത്തന്നെയാണ് അവരുടെ പദപ്രയാഗങ്ങൾക്കുള്ള പ്രമാണം. നാമങ്ങൾക്കും ക്രിയകൾക്കും വിശേഷണങ്ങളെ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യത്തിലും അവർ അശേഷം ലുബ്ധ കാണിക്കുകയില്ല. 'അധികസ്വാധികം ഹലം' എന്ന ന്യായപ്രകാരം ഒന്നോ രണ്ടോ അധികം കിടന്നോടെ എന്നോ അവർ വിചാരിക്കുകയുള്ളൂ. ഇങ്ങിനെ ഓരോ വിധത്തിലുള്ള മനുഷ്യസ്വഭാവത്തെ മനസ്സികൃത്തി നോക്കുന്നതായാൽ അതാതിന്നനുരൂപമായിട്ടോരോ വാചകരീതിയും ഉണ്ടാവാതെ കഴികയില്ല എന്നു ധൃഷ്ടമായിക്കാണാവുന്നതാണ്.

ഇതാടുക്കൂടി വേറൊരു സംഗതി അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതും വിസ്മരിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. വിഷയങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ അനുസരിച്ചും വാചകരീതിയെ പ്രദേശപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടു വരുന്നു. ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി എഴുതുമ്പോൾ ഓരോ പദത്തെയും ഭ്രമക്കണ്ണാടിയിൽക്കൂടി നോക്കി പരിശോധിക്കുകയും തുലാസ്സിലിട്ടു തുടക്കയും മറ്റും അത്യാവശ്യമായി ഭവിക്കുന്നു. അതർത്ഥിനനു സംശയം വരാതെയും പ്രകൃതംവിട്ട് അപ്രകൃതത്തിലേക്കു ചാടാതെയും ഇരിപ്പാൻവേണ്ടി പദങ്ങളേയും വാക്യങ്ങളേയും പ്രയോഗിക്കുന്നതിൽ പ്രവേശം ധൃതതു കാണിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. എന്നാൽ ഉത്സവാദികളെ വണ്ണിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നഗരത്തെ വണ്ണിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുവന്റെ ഒരു ദേശയാത്രയെപ്പറ്റി വിസ്മരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ മുൻപ്രസ്താവിച്ച രണ്ടാമത്തെ വാചകരീതിയെ പ്രയോഗിച്ചാലായിരിക്കും ജനങ്ങൾ അധികം രുചിക്കുക. ഇങ്ങിനെ എല്ലാദിക്കിലും അറിഞ്ഞു പ്രയോഗിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

എന്നാൽ അതിയായി ക്ഷോഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഹഷാദിചിത്തവൃത്തികളെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടിയുള്ള വാക്കോ ഏഴുത്തോ മുൻപറഞ്ഞ രണ്ടു രീതികളിൽനിന്നു വളരെ ഭേദപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതിനെ നല്ലപണ്ണം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്നു നമുക്ക് അദ്ധ്യാത്മശാസ്ത്രതത്വങ്ങളെത്തന്നെ ആശ്രയിക്കണം. സുപ്താവത്താൽതന്നെ തത്ത്വപ്രാപ്തം, സൂക്ഷ്മഗ്രഹണം എന്നിവകു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഹഷാദിചിത്തവൃത്തികളും അന്വേഷം വേർതിരിഞ്ഞു ഭിന്നങ്ങളായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. ബുദ്ധിയുടെ ധർമ്മങ്ങൾക്കു കഷ്ടം വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് രാഗദുഃഖമദാത്മ്യോദിചിത്തവൃത്തികളിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന വേഗങ്ങൾ അത്ര പ്രകാശിക്കുന്നതല്ല. മറിച്ച് രാഗാദികൾക്കു കഷ്ടം വരുമ്പോൾ ബുദ്ധിധർമ്മങ്ങൾ മങ്ങിപ്പോകുന്നു. കാമക്രോധാദിവികാരങ്ങളെക്കൊണ്ട് ഒരുവനെൻ്റെ ചിത്തത്തിന് അസ്ഥാവസ്ഥ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവന്നു കാൽക്കായ്

ങ്ങാളി തിരിച്ചറിഞ്ഞു, കായ്കാരണസംബന്ധത്തെ ചിന്തിച്ച് യുക്തിയുക്തമായിട്ടാലോചിപ്പാനുള്ള ശക്തിയില്ലാതാവുന്നു; എന്നാൽ, അതിന്നു വിപരീതമായിട്ട്, വിവേകത്തോടുകൂടി ആലോചനചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രാഗാദികൾക്കും ശക്തി കുറയുന്നു. ഇതു രണ്ടും എല്ലാവർക്കും അനുഭവസിദ്ധങ്ങളായ സംഗതികളാകുന്നു. അനുകരണത്തിന്റെ അതാവസ്ഥാഭേദങ്ങളെ അനുസരിച്ച് ഒരുവന്റെ വാക്കിന്നും പ്രകാരഭേദം വന്നുപോകുന്നു. ചിത്തം ക്ഷോഭിച്ച സമയത്തു പറയുന്ന ഒരുവന്റെ വാക്കുകൾ ന്യായരഹിതമായും യുക്തിഹീനമായും ദീഘാലോചനയോടുകൂടിയല്ലാതെയും പൂർവ്വാപരസംബന്ധം കൂടാതെയും ഇരിക്കുന്നതാണ്. ചിത്തം സ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്ന സമയത്തു മാത്രമേ ഒരുവൻ ഒരു വിഷയത്തെപ്പറ്റി യുക്തിയോടുകൂടി വഴികുഴപ്പമായി സംസാരിപ്പാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്രകാരംതന്നെ ചിത്തത്തിന്റെ അവസ്ഥാഭേദത്തെ അനുസരിച്ച് ഒരുവന്റെ എഴുത്തിന്റെ സമ്പ്രദായവും ഭേദപ്പെടുന്നതാണ്. അതിനാൽ രോഗാദിചിത്തപ്പുതലുകളുടെ അതിയായ ക്ഷോഭം നിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന ചിത്തത്തിന്റെ അസ്വസ്ഥതയെ പ്രകാശിപ്പിക്കേണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടി എഴുതുന്ന രീതി സ്വസ്ഥചിത്തതയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള എഴുത്തിന്റെ രീതിയിൽനിന്നു വളരെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കണമെന്നു മുൻപറഞ്ഞതുകൊണ്ടു സ്പഷ്ടമാകുന്നുണ്ട്. ചിത്തസ്ഥാധാനത്തിനും അസ്വസ്ഥചിത്തതയ്ക്കും തമ്മിൽ എത്രത്തോളം അന്തരമുണ്ടോ അത്രയും അന്തരം അതാവസ്ഥയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള എഴുത്തിന്റെ രീതിക്കും വരേണ്ടതാകുന്നു. ചിത്തം സ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്ന സമയത്തേ ഒരുവനു കായ്കായ്കങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു യുക്തിയോടുകൂടി ആലോചിപ്പാനും എഴുതുവാനും ശക്തിയുണ്ടാവുകയുള്ളവന്നു മുൻപിൽ പറഞ്ഞുവല്ലോ. അപ്പോൾ ശാസ്ത്രസംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളെ ആ അവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ എഴുതാൻ സാധിക്കുകയുള്ളവന്നുകൂടി വരുന്നുണ്ട്. ശാസ്ത്രവിഷയങ്ങളെ

ജെപ്പാറി എഴുതുവോൾ ഓരോ പദത്തെയും ഭൂതക്കണ്ണാടിയിൽ കൂടി നോക്കി പരിശോധിക്കുകയും തുലാസ്സിയിട്ടു തുടക്കുകയും ചെയ്തെന്നും അത്ഭുതത്തിന്നു സംശയം വരാത്തേയും പ്രകൃതം വിട്ടു പാളിപ്പോകാതെ യുദ്ധിരിപ്പാൻ വേണ്ടി പദങ്ങളേയും വാക്യങ്ങളേയും പ്രയോഗിക്കുന്നതിൽ വളരെ മനസ്സിരുത്തേണ്ടതാണെന്നും മുമ്പു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതിനാൽ സാമാന്യ സാധാരണയിൽ പ്രകാശിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുമ്പോൾ വാചകരീതിയിൽ മുൻപറഞ്ഞ നിഷ്കഷ്കളെ കഴിയുന്നതും നോക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാകുന്നുവെന്നു തെളിയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഹാർവാർഡിൽ പഠിച്ചിരുന്നതിനിടെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി എഴുതുന്ന ഘട്ടത്തിൽ മുൻപറഞ്ഞ നിഷ്കഷ്കളെ നിയമേന അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ പാടില്ല; അതു സാധിക്കുകയുമില്ല. കർത്തൃകർമ്മക്രിയകളെ ക്രമപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യത്തിലോ അവയ്ക്കു വിശേഷണങ്ങളെ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യത്തിലോ അവയെ അതതുസ്ഥാനത്തു വെക്കേണ്ട കാര്യത്തിലോ വ്യാകരണനിയമങ്ങളെ മാത്രം അവലംബിക്കുന്നതായാൽ ആ എഴുത്തിൽ ഒരു ജീവനുമുണ്ടാകുന്നതല്ല; വായനക്കാരുടെ ഉള്ളിൽ വിശേഷിച്ചു വികാരമൊന്നുമുണ്ടാകുന്നതല്ല; എഴുത്തുകാരൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം യാതൊന്നും അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതുമല്ല. എന്തുവിധത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചാലാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിന് അധികം ശക്തി കിട്ടുന്നത് ആ വിധത്തിൽ പദങ്ങളെ ക്രമപ്പെടുത്തേണ്ടതാകുന്നു. ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ കർമ്മമായി നില്ക്കുന്ന പദങ്ങളെ മുൻപിൽ പ്രയോഗിക്കേണ്ടതായി വരും; ചിലേടത്തു ക്രിയാപദത്തെ യായിരിക്കാ ആദ്യം പറയേണ്ടിവരിക; വിശേഷണവിശേഷ്യങ്ങൾക്കുള്ള നിവൃത്തിയെത്തുടർച്ചയും ഭേദപ്പെടുത്തേണ്ടിവരും. അപ്രകാരംതന്നെ ക്രിയാപദങ്ങൾക്കു കാലനിണ്ണയം ചെയ്യുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ ചില സമയം പദപ്രയോഗങ്ങളെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടു വരുന്നതും ഭൂതാർത്ഥത്തെയും ഭവിഷ്യർത്ഥത്തെയും കാണിക്കുന്ന ചില ദി

ക്കിൽ അധികം ശക്തി കൊടുക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടി വർത്തമാനരൂപത്തിലുള്ള ക്രിയാപദങ്ങളെ പ്രയോഗിക്കേണ്ടിവരും. പിന്നെ, പല വാക്യങ്ങൾക്കും കൂടി ഒരു ക്രിയാപദത്തെ പ്രയോഗിക്കാവുന്ന ചില ദിക്കിൽ (ശക്തി കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിത്തന്നെ) ആ ക്രിയാപദത്തെ ഓരോ വാക്യങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകം ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവരുന്നു. ചില ദിക്കിൽ, പറഞ്ഞതു തന്നെ രണ്ടും മൂന്നും പ്രാവശ്യം എടുത്തു പാഠ്യങ്ങളായിട്ടും വരുന്നതാണ്. ഇങ്ങിനെ പല സംഗതികളിലും വ്യാകരണശാസ്ത്രപ്രകാരം സാമാന്യമായി വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പദ്ധതിയെ വിട്ടു പ്രയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ടു വരുന്നു.

അതിനാൽ നല്ല ഗദ്യരചനാരീതിയുടെ ലക്ഷണമെന്താകുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന്നു തക്കതായ സമാധാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അദ്ധ്യാത്മശാസ്ത്രസംബന്ധമായ ചില രൂപങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഇപ്പോൾ സ്പഷ്ടമാകുന്നുണ്ടല്ലോ. മനുഷ്യരുടെ സ്വഭാവം പലതായിരിക്കുന്നതിനാൽ അതതു സ്വഭാവത്തെ അനുസരിച്ച് പലമായിരിക്കുന്നതിനാൽ അവശ്യമുണ്ടാകണമെന്നും വിഷയങ്ങൾ തന്നെ പലജാതിയായിരിക്കുന്നതിനാൽ അവയായ പ്രതിപാദിക്കുവാൻ അതതിന്റെ സ്വഭാവത്തിന്നനുരൂപമായ ഗദ്യരീതിയെ മാത്രമേ പ്രയോഗിക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ എന്നും ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാകുന്നുണ്ടല്ലോ.

‘ഭിന്നരൂപിണീ ലോകഃ’ എന്ന പ്രമാണത്തെ നോക്കുമ്പോഴും ഗദ്യരചനാവിഷയത്തിൽ സർവ്വസമ്മതമായിട്ടൊരു രീതി എന്നത് അസാധ്യമാണെന്നും പല രീതിയിൽ തന്നെ നല്ല ഗദ്യങ്ങൾ അവശ്യം ഉണ്ടാകേണ്ടതാണെന്നും വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. ഗദ്യരചനാരീതി പലതാണെങ്കിലും അവയെല്ലാം നല്ലതായിരിക്കുന്നതിന്നു സർവ്വത്ര യോജിക്കുന്നതായിട്ടു ചില നിയമങ്ങളെ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഉപന്യാസത്തിന്റെ ആദ്യയിൽ പറഞ്ഞ ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങളെത്തന്നെ ഇതിന്നു ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ടെടുക്കുക. ഓരോരുത്ത

ക്ക് ഓരോ പദാർത്ഥങ്ങളിലാണ് രുചി എങ്കിലും അവ ഓരോന്നും രുചികരമായിത്തീരണമെങ്കിൽ സാമാന്യമായിട്ട് അവയ്ക്കോരോന്നിനും ഇന്നിന്ന ഗുണങ്ങളുണ്ടായിരിക്കണമെന്നു പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷിക്കേണ്ട പദാർത്ഥങ്ങളാണെങ്കിൽ അവയുടെ ചേച്ചു ശരിയായിരിക്കേണ്ടതാണെന്നും കുറിഞ്ഞോ പൊക്കത്തോ പോവാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്നും, പിന്നെ, പാകം ചെയ്യേണ്ടതവയാണെങ്കിൽ അവ കെട്ടുപോവാതെയോ ചീഞ്ഞു പോവാതെയോ ഉണങ്ങി വരണ്ടു പോവാതെയോ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്നും മറ്റും പരക്കെ സംബന്ധിക്കുന്നതായ ചില സാമാന്യ സംഗതികളെ എടുത്തു പറയാവുന്നതാണ്. അതുപോലെത്തന്നെ വാചകമഴുത്തിലും ഓരോരുത്തർക്കു തത്തസ്ഥാവങ്ങളെ അനുസരിച്ച് ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും രുചി എങ്കിലും എല്ലാറ്റിനും ബാധകമായിട്ടുള്ള ചിലസാമാന്യസംഗതികളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം.

അതതു ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉചിതമായിട്ടുള്ള പദങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുക; ആദ്യവസ്തുത ഓരോമാതിരി പദങ്ങളേയും വാക്യങ്ങളേയും എഴുതി മുഷിപ്പിക്കാതെ അവയ്ക്കു ഭേദഗതി വരുത്തുക; ഒരു ഭീഷ്മമായ വാചകത്തെ ആരംഭിച്ചാൽ അതിനെ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാതെ രണ്ടു തലയ്ക്കുലും തുക്കും ശരിയാക്കി നിർത്തുക; എല്ലാ ഓരോമാതിരി ഭീഷ്മങ്ങളായ വാചകങ്ങളല്ലാതെ (രണ്ടുതലയ്ക്കുലുമുള്ള തുക്കത്തിന്നു പ്രത്യേകം വരാത്തവിധത്തിൽ) ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു ചില ചെറിയ വാചകങ്ങളെ പ്രയോഗിക്കുക; വായിക്കുന്നവരുടെ ഉള്ളിൽ പതിയത്തക്കവണ്ണമുള്ള ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ എടുത്തു പറയുക; ഉച്ചാരണത്തിന്നും ശ്രവണത്തിന്നും രസാനുഗുണമായിട്ടു സുഖമായിരിക്കത്തക്കവണ്ണമുള്ള പദങ്ങളെ കഴിയുന്നതും ഉപയോഗിക്കുക; എന്നിവയെല്ലാം എല്ലാമാതിരി വാചകരീതിക്കും അത്യന്തം ആവശ്യമാകുന്നു. ഇവയെല്ലാം പരമാർത്ഥത്തിൽ സാഹജമായിട്ടുണ്ടാകേ

ണ്ടുപോകുന്നു. അല്ലാതെ കേവലം പഠിപ്പുകൊണ്ടുമാത്രം ഒരുവന്റെ ഏഴത്തിൽ ഈ വക ഗുണങ്ങളുണ്ടാകുന്നതല്ല. ആ വക ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നാലും വാചകങ്ങൾ അന്യോന്യസംബന്ധം കൂടാതിരിക്കുകയോ അർത്ഥത്തിന്നു സംശയം വരുത്തക്കവണ്ണം പദങ്ങളെയും വാക്യങ്ങളെയും അസ്ഥാനത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതായാൽ ഏതു വാചകരീതിയായാലും അതു നല്ലതാണെന്നു പറയുവാൻ പാടില്ല. വാചകങ്ങൾ അനവധിക്കാക്കുന്നിരിക്കത്തക്ക അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാതെ കണ്ണിടുകയാൽ ഇടവരുത്തുന്നതു തീരെ തൊടുന്നതാകുന്നു. അതിനാൽ ആ ഭാഗം ഒന്നാമതായി മനസ്സിലാക്കത്തക്കതാൽ ഖാക്കി എന്തുകൊണ്ടും ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. പിന്നെ, കഴിയുന്നേടത്തോളം ഭാഷാശബ്ദങ്ങളെത്തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം. ചില അഭിപ്രായങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിന്നു തക്കതായ ശബ്ദങ്ങൾ ഭാഷയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ സംസ്കൃതം മുതലായ അന്യഭാഷകളിലുള്ള പദങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ. അവയിൽ തന്നെ പ്രസിദ്ധപദങ്ങൾക്ക് അപ്രസിദ്ധങ്ങളായിട്ടുള്ളവയ്ക്കാൽ മുന്പു കൊടുക്കുകയും വേണം. ഒരു ദിക്കിൽകൂടി സംസ്കൃതപദങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചാൽ വിരോധമില്ല. രണ്ടാ മൂന്നോ ഭാഷാശബ്ദങ്ങളെക്കൊണ്ടു പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന അർത്ഥത്തെ ചിലപ്പോൾ ഒരു സംസ്കൃതപദംകൊണ്ടു വെളിവാക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങിനെയുള്ള ദിക്കിൽ അനവധം ഭിംബിച്ച് അർത്ഥത്തിന്നു വ്യക്തിപോരാതെ വരുമെന്നു തോന്നിയാൽ അവിടെ ആ വക സംസ്കൃതപദങ്ങളെത്തന്നെ പ്രയോഗിക്കണം. ഒരു വാക്യാർത്ഥം മനസ്സിലാവാതെയിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ ഭേദം ഒരു ശബ്ദത്തിന്റെ മാത്രം അർത്ഥം മനസ്സിലാവാത്തതാണെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. വാക്യാർത്ഥം മനസ്സിലാവാത്തുള്ള ക്ലേശത്തേക്കാൾ പലാർത്ഥം മനസ്സിലാവാത്തുള്ള ക്ലേശം ലഘുവായിരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ, പദ്യരചനയിൽ അനവധിച്ചിട്ടുള്ളവയാണെങ്കിലും ഗദ്യര

ചനയിൽ വരുമ്പോൾ യോജിപ്പില്ലാത്തതായിത്തീരുന്ന ചില പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട്. അവയെ വർജ്ജിക്കേണ്ടതുതന്നെയാകുന്നു.

ഇനി കർമ്മനിപ്രയോഗത്തെപ്പറ്റിയാണ് കാരണത്താന്നു നിരൂപിക്കുവാനുള്ളത്. മലയാളഗദ്യമഴുത്തിൽ ആ പ്രയോഗമിഷ്ടമില്ലാത്ത വിഭാഗമാർ അധികമുണ്ട്. എങ്കിലും അതു തീരെ അനാവശ്യമാണെന്ന് അവരാരും വാദിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. പണ്ടത്തെ മലയാളഗദ്യങ്ങളിൽ ആ പ്രയോഗം കുറവാണ് എന്നതുവാസ്തവം തന്നെ; ഇപ്പോഴത്തെ ഉത്തമരീതിയിലുള്ള സംഭാഷണത്തിലും കുറവാണ് എന്നതും സമ്മതിക്കുവാനാകക്കമാണ്. പക്ഷെ ആ കാരണങ്ങളെക്കൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഗദ്യരചനാരീതിയിലും അതനാവശ്യമാണെന്നു വരുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് സംശയം. ഈ വിഷയത്തെ തുടരുന്നതിന്നുമുമ്പായി ഇവിടെ ഒരു സംഗതി പറയാനുണ്ട്. അതിനെ മനസ്സിലാക്കത്തക്ക വിട്ടുകളയുവാൻ പാടില്ല. വളരെ പൂർണ്ണമായ പ്രാപിക്കാത്ത ഒരു ഭാഷയിൽ അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ ഓരോ അഭിപ്രായങ്ങളെ ഗദ്യമഴുത്തുകാർ എത്രത്തോളം പ്രകാശിപ്പിക്കുവാനുത്സാഹിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം ആ ഭാഷയിലുള്ള പദങ്ങളുടേയും വിവിധപ്രയോഗങ്ങളുടേയും ഭാരിദ്യത്തെ അവർക്കനുഭവിപ്പാനിടവരുമ്പോഴൊന്നും തൽപരിഹാരമായി അവർ കഴിയുന്നതും പുതിയതായ ഓരോ പ്രയോഗങ്ങളെ ആ ഭാഷയിൽ നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമം ചെയ്യുന്നുവെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആർക്കു വാദമുണ്ടാവാൻ പാടുള്ളതല്ല; എന്നെന്നാൽ അങ്ങിനെയല്ലാതെ ഏതൊരു ഭാഷയും പൂർണ്ണമായ പ്രാപിക്കുന്നതല്ല എന്ന് എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്നതാണ്. മുഖില്ലാത്ത അനേകം പുതിയ അഭിപ്രായങ്ങളെ മലയാളഭാഷയിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ ഗദ്യമഴുത്തുകാർ ഇപ്പോൾ ഉത്സാഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതും പരക്കെ സമ്മതമാകുന്നു. അതിനാൽ മുമ്പു നടപ്പില്ല എന്ന കാരണത്താൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഗദ്യമഴുത്തിൽ കർമ്മനിപ്രയോഗം അനാവശ്യമാണ്.

എന്ന യുക്തി നിലനില്ക്കുന്നതല്ല. എന്നാൽ, അതുകൊണ്ട് ആ പ്രയാഗം മലയാളത്തിൽ വളരെ ഭംഗിയുള്ളതാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ സാധിക്കുന്നില്ല; പരിചയം പോരാഞ്ഞിട്ടാണോ എന്നറിഞ്ഞിട്ടു, ഭംഗി കുറെ കാഴ്ചിയായിട്ടുതന്നെയാണ് തോന്നുന്നത്. എങ്കിലും ശാസ്ത്രീയവിഷയങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ചില ദിക്കിൽ അത്ഭുതികൾ സംശയം വരാതിരിപ്പാനും മറ്റും ആ പ്രയോഗം അത്യന്തമാവശ്യമാകുന്നുവെന്നുള്ളത് അനുഭവസിദ്ധമാണ്താനും.

എന്നാൽ മുൻ പറഞ്ഞ വിഭാഗങ്ങൾ കമ്മണിപ്രയോഗത്തിൽ അനിഷ്ടം തോന്നുന്നതിന്നു കാരണമില്ലെന്നില്ല. എന്തെന്നാൽ ചില ഗദ്യമഴുത്തുകാർ ആവശ്യമില്ലാത്ത ദിക്കിൽകൂടി അതു സൂചമായി പ്രയോഗിക്കുന്നതു കാണുന്നുണ്ട്. അതു കഴിയുന്നേടത്തോളം കുറയ്ക്കേണ്ടതാണെന്നു പറയുകയല്ലാതെ അതിന്ന് ഒരു വ്യവസ്ഥ കല്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

ഇനി പറയുവാൻ ഭാവിിക്കുന്ന സംഗതി വളരെ സാരമായിട്ടുള്ളതല്ലെങ്കിലും അതിനെ വിട്ടുകയുവാൻ പാടില്ല. മിക്ക എഴുത്തുകാർക്കു ചില പ്രത്യേകജാതി പദങ്ങളേയും വാക്യങ്ങളേയും ഇടക്കിടക്കു പ്രയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വാസന സാക്ഷ്യമായിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നുണ്ട്. നിത്യപരിചയംകൊണ്ട് ആ നൂനതയെ അവർ സ്പഷ്ടമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ തത്വം മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെശേഷം ഈ ലേഖകൻ തന്നെ സ്വന്തം ലേഖനങ്ങളെ പലതും പരിശോധിച്ചുനോക്കിയപ്പോൾ പലേടത്തും മേൽപ്പറഞ്ഞ നൂനതകണ്ടെത്തുന്നതിനിടയായിട്ടുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ അതില്ലാതെയിരിക്കുന്നതുതന്നെയാണ് ഭംഗി. അതിനാൽ ആ കാര്യത്തിലും മനസ്സികത്തേണ്ടതാകുന്നു.

ഗദ്യമഴുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടൊരു തത്വം കൂടി ധരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഏതു വിഷയത്തെപ്പറ്റി എഴുതേണമെന്നുദ്ദേശിക്കുന്നുവോ ആ വിഷയത്തിന്റെ സ്വഭാവജ്ഞാനം നല്ലവ

ണ്ണം ഉള്ളിലുണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് ഒന്നാമതായിട്ടു വേണ്ടത്. പിന്നെ അതിന്റെ ഏതാതൊരുത്തനാണ് തൽക്ഷണം പ്രതിപാദിക്കുവാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ചു നിശ്ചയിക്കണം. അതിന്റെ ശേഷം ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ പൂർണ്ണപരവിശേഷം കൂടാതെ അതിനെ പ്രതിപാദിച്ച് തലയിൽ തയ്യാറാക്കി വെക്കണം. തദനന്തരം ഉയർന്നതരക്കാരായ മലയാളികൾ സാധരിക്കുന്ന രീതിയെ അനുസരിച്ച് എഴുതിത്തുടങ്ങുന്നതായാൽ അത് ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള ഗദ്യമുഴുത്താവാനായിരിക്കുകയില്ല.

മു. നാടകം.

നാടകീയമായ അഭിനയം നാട്യം, നൃത്തം, നൃത്യം എന്നു മൂന്നുവിധമാകുന്നു. താണ്ഡവം എന്നും ലാസ്യം എന്നും രണ്ടുവക പിന്നെ ചേർക്കപ്പെട്ടവയാകുന്നു. ഈ അഞ്ചുവിധമുള്ളവയിൽ നാട്യമാണ് ശരിയായ നാടകവിദ്യ. വാഗ്ഗ്യാപാരത്തോടു കൂടിയ അഭിനയത്തിന്നാണ് നാട്യം എന്നു പറയുന്നത്. വാക്കു കൂടാതെയുള്ള അഭിനയം നൃത്യമാകുന്നു. വെറും പാദന്ത്യാസത്തിന്നു നൃത്തമെന്നും പറയുന്നു. ഒട്ടക്കം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള താണ്ഡവം, ലാസ്യം എന്നു രണ്ടു വക കേവലം നൃത്തത്തിന്റെ വകഭേദമാകുന്നു. ഇതുകൊണ്ടു പണ്ടത്തെ കാലത്ത് അഭിനയത്തിന്നും നൃത്തത്തിന്നും തുല്യത്തെ സംബന്ധമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നു കാണുന്നു.

എല്ലാ നാടകീയകൃതികൾക്കും രൂപകമെന്നാണ് സാധാരണ പേർ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. മനുഷ്യസ്വഭാവത്തേയും അനുഭവങ്ങളേയും സംഗ്രഹിക്കുകയും സാദാവികമായുള്ള രാഗാദിചിത്തവൃത്തികളെ യഥാവിധി പ്രദർശിപ്പിക്കുകയുമാകുന്നു അതുകൊണ്ടുള്ള മി

ഖ്യ ഉദ്യോഗം. നാടകഗ്രന്ഥങ്ങൾ രൂപകമെന്നും ഉപരൂപകമെന്നും രണ്ടു വകയായി വിഭാഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. രൂപകം പത്തുവിധമായും ഉപരൂപകം പതിനെട്ടുവിധമായും പിന്നേയും വിഭാഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. താഴെ കാണിക്കുന്ന ശ്ലോകമാണിത് രൂപകത്തിന്റെ പത്തു അംഗങ്ങളേയും അറിയാവുന്നതാണ്.

“നാടകം സ്വപ്രകരണാഭാണിപ്രധാസനംഡിമഃ
വ്യായോഗസമവാകാരൗ വീഥ്യഭേഹാമുഗാദസഃ.”

നാടകം—നാട്യസംബന്ധമായ കൃതികളിൽവെച്ച് ഏറ്റവും തികഞ്ഞതു നാടകമാകുന്നു. അതിലെ കഥാവിന്യാസം പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം. കഥ ഇതിഹാസങ്ങളിൽനിന്നോ പുരാണങ്ങളിൽനിന്നോ മാത്രമേ തിരഞ്ഞെടുക്കാവൂ; അല്ലെങ്കിൽ, ഏതാനും ഐതിഹ്യമായും ഏതാനും കവിയുടെ മനോധർമ്മമായുമിരിക്കാം. നായകൻ ഒരു രാജാവാ അല്ലെങ്കിൽ ദേവന്മാരിൽ ഒരാളാ ആയിരിക്കണം. അതിലെ രസം ശൗഹൃദപ്രധാനമായോ വീര്യപ്രധാനമായോ ഇരിക്കണം. കഥാരചന സുഗമമായും അസംബന്ധം കൂടാതെയുമിരിക്കണം. അനാവശ്യമായ ഉപകഥകളെക്കൊണ്ട് കഥ ഭംഗമില്ലാതെ. വചോവിന്യാസങ്ങളെല്ലാം സ്പഷ്ടമായും പരിഷ്കൃതമായുമിരിക്കണം. കൃതി അഞ്ചുകത്തിൽ കുറയാതെയും പത്തുകത്തിൽ കവിയാതെയുമിരിക്കണം.

കഥാസംഭവം ഏകസ്ഥലത്തുമാത്രമേ പാട്ടുള്ളവെന്നോ ഇത്ര ദിവസത്തിനകത്തു സംഭവിച്ചതേ വയ്ക്കേ എന്നോ നിയമമില്ല. ‘ഉത്തരരാമചരിതം’ ഇതിന്നു ദൃഷ്ടാന്തമാകുന്നു. ശോകപശ്ചാത്താപമായ നാടകം ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിൽ ഇല്ല. വ്യസനകരമായ സംഭവങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വധം രംഗത്തിൽ ചെല്ലുപാടില്ല.

മാനുള്ള രൂപകാംഗങ്ങളേക്കാൾ നാടകമാണ് അധികം നട

പ്പുള്ളത്. ശാകന്തളം, മുദ്രാക്ഷരം, വേണീസംഹാരം, അനന്തരം
ഘോരം മുതലായവ അതിന്റെ ചില ഉദാഹരണങ്ങളാകുന്നു.

ഒരു നാടകത്തിന്റെ സാമാന്യരചന—എല്ലാ നാടകവും ഒരു
നാദിയോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ മംഗളവൃത്തം ആരംഭിക്കുന്നു. സാധാ
രണമായി ഒന്നോ രണ്ടോ അതിലധികമോ ശ്ലോകങ്ങൾ നാദിയായി
കാണുന്നുണ്ട്. വേണീസംഹാരത്തിൽ ആറു നാദിശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. സു
രധാരനാണ് നാദിചൊല്ലുക പതിവ്. അതിന്റെ ശേഷം ഗ്രന്ഥ
കർത്താവിനെപ്പറ്റി കുറച്ചു പറയും. അതു മിക്കതും സ്തുത്യമായിട്ടാ
ണ്. അതു സാധാരണയായി ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെ കൃതിതന്നെ
യും ചിലതിൽ അന്യന്റേതും ആയിരിക്കും. എന്നാൽ കാളിദാസ
ന്റെ കൃതികൾക്ക് ഒരു വിശേഷമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ മാ
തിരി മുഖവുരകൾ വളരെ വിനയത്തോടുകൂടിയും തന്റെ കൃതിയിൽ
തെറ്റുകൾ ധാരാളമുണ്ടെന്നു സ്ഥാപിച്ചുമാകുന്നു.

സദ്യന്മാരോടു വന്ദനം പറഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം പ്രസ്താവന തു
ടങ്ങുന്നു. പ്രസ്താവനയിൽ ഒരു പാത്രവും പ്രവേശിക്കും. രംഗത്തിൽ
ൽനിന്ന് ഒരു പാത്രം പോയാൽ ഉടനെ മററൊന്നു പ്രവേശിക്കു
ന്നും. ഒരങ്കത്തിനിടയ്ക്ക് ഒരിക്കലും രംഗം ഒഴിഞ്ഞുകണ്ടുകൂട എന്നാ
ണ് നിയമം. ഒരങ്കത്തിന്റേയും മററൊരങ്കത്തിന്റേയും ഇടയ്ക്കുള്ള
സമയത്തെ വിഷ്ണുഭം, പ്രവേശകം എന്നവയെക്കൊണ്ടു പൂരിപ്പി
ക്കുന്നു.

രംഗത്തിൽനിന്ന് എല്ലാ പാത്രങ്ങളും പോവുകയാകുന്നു ഒര
ങ്കം അവസാനിച്ചുവെന്നതിന്റെ ലക്ഷണം. നാടകം ആരംഭത്തി
ലെപ്പോലെ ഒരു മംഗളസംഹിതം അവസാനിക്കുന്നു. സകല ജന
ങ്ങൾക്കും ശ്രേയസ്സിനേയും അഭ്യുദയത്തേയും നൽകട്ടേ എന്ന ഒരു
പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കും മംഗളത്തിലെ താല്പര്യം. ഒരു പ്രധാനപാത്ര
മാണ് അതു ചൊല്ലുക പതിവ്.

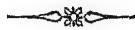
പ്രകരണമെന്നതു രൂപകത്തിന്റെ ഒരംഗമാണല്ലോ. അതി

ലെ വിഷയം ഒരു പ്രധാനജനസമുദായത്തിന്റെ കാലക്ഷേപത്തെ യഥാർത്ഥമായി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിന്നു കെട്ടിച്ചമച്ച ഒരു കൃത്രിമകഥയായിരിക്കും. രസം ശ്രോഗരപ്രധാനമായുമിരിക്കും. ഇതിന്നു പ്രമാണം:—

“ഭവേൽപ്രകരണേവൃത്തം ഖ്യാതികംകവികല്പിതം
ശ്രോഗരോംഗീനായകസ്തു വിപ്രോമാത്യാഥവാ വണിക്.
സാപായധർമ്മകാമർത്ഥരോധീരപ്രശാന്തകഃ

മുച്ഛകടികവും മാലതീമാധവവും പ്രകരണത്തിൽ ചേർന്നവരായാകുന്നു. നാടകം, പ്രകരണം എന്നിവയെപ്പോലെ നാടിക, പ്രകരണിക എന്നു രണ്ടു വകയുണ്ട്. അവ ഉപരൂപകത്തിൽ ചേർന്നവരായാകുന്നു. അവയ്ക്കു നാലകമേ പാടുള്ളൂവെന്നു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. രസാവലി നാടികയാകുന്നു. ഇനി ത്രോടകം എന്നൊരു വകയുണ്ട്. അതിന്ന് അഞ്ചോ ഏഴോ എട്ടോ ഒമ്പതോ അങ്കമാവാം. വിഷയം ഏതാനും മാനുഷമായും ഏതാനും ദിവ്യമായുമിരിക്കും. വിക്രമോദ്യംഗീയം ത്രോടകമാകുന്നു.

വിക്രമോദ്യംഗീയം, മാലതീമാധവം മുതലായ പ്രസിദ്ധങ്ങളായ കൃതികൾ ഇപ്പോൾ മലയാളികൾക്കു ധാരാളം പരിചയമുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളാകയാൽ അവ ഇന്നു ഗണത്തിൽ ചേർന്നവയാകുന്നുവെന്നു കാണിപ്പാൻ വേണ്ടിയാണ് നാടകമെന്നു പ്രകൃതത്തെ വിട്ട് കുറച്ചു പറഞ്ഞത്.

ഫു. ൫. എന്നക്ഷരം.

‘൫’ എന്ന അക്ഷരം ദ്രാവിഡഭാഷകളിൽ ഒരു പ്രത്യേകശബ്ദത്തിന്റെ സംജ്ഞയാകുന്നു. ഇപ്പോൾ അതു തമിഴിലും മലയാളത്തിലും മാത്രമേ നടപ്പുള്ളൂ. ഇത് ജ, ല (ള) എന്ന അക്ഷരങ്ങൾ കൂ

കൂട്ടിച്ചുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഉച്ചാരണമാകുന്നു. ശുദ്ധതമിഴുമാണ് ഇതിനെ ശരിയായി ഉച്ചരിക്കുന്നത്.

ഈ അക്ഷരത്തെ യൂറോപ്യഭാഷകളിൽ ഉച്ചരിക്കുന്നതിന്നു ചില പാശ്ചാത്യപണ്ഡിതന്മാർ ഓരോരുത്തർ ഓരോ അക്ഷരങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നവയെ കാണിക്കുന്നു.

ഡിഗ്രൻബാൽഗ് എന്നൊരാൾ 'ഴ' എന്നതിന്നു പകരം 'ർ' ഉ' എന്നും 'ർ' ഹള' എന്നും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് എന്നാൽ 'ഴ' എന്നതിന്നു പകരം 'ർജ്ജ' എന്നുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലിസ് 'സ്ഫ' എന്നും ആൻഡർസൻ 'റ' എന്നും ബാബിൻക്രൂൻ 'സ്ഫ' എന്നും കാൽഡ്വൽ 'റ' എന്നുമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

നേറിയസ് എന്നാൽ 'ഴ' എന്ന അക്ഷരത്തെപ്പറ്റി ഇങ്ങിനെ പറയുന്നു:— "ഇംഗ്ലീഷിലാകട്ടെ അന്യയൂറോപ്യഭാഷകളിലാകട്ടെ 'ഴ' എന്നതിന്നു ശരിയായ ഉച്ചാരണമില്ല. അതു 'റ' എന്നും 'ഉ' എന്നും കൂട്ടിച്ചുത്തിട്ട് നാവ് അണ്ണാക്കിൽ മുട്ടിച്ചു പുറപ്പെട്ടു വിടുന്ന ഒരു ശബ്ദമാകുന്നു." അയാൾ 'എഴുത്ത്' എന്ന വാക്ക് അയാളുടെ ഭാഷയിൽ 'എർളുത്ത്' എന്നെഴുതുന്നു.

തമിഴിൽ വളരെ പാണ്ഡിത്യം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാൽഡ്വൽ എന്ന പാതിരിയുടെ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം താഴെ ചേർക്കുന്നു:— "ഈ പ്രത്യേകദ്രാവിഡാൽസപരം തമിഴിൽ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. തെക്കേ തമിഴ് രാജ്യത്തു സാധാരണയായി ജനങ്ങൾ അതിനെ 'ഉ' എന്നാണ് ഉച്ചരിക്കുന്നത്. കണ്ണടകഭാഷയിലും 'ഴ' എന്നതിന്നു പകരം 'ഉ' എന്നുപയോഗിക്കുന്നു. തഞ്ചാവൂർക്കും പുതുശ്ശേരിക്കും മദ്ധ്യേയുള്ളവർ അതിനെ 'ഷ്' എന്നും ഷ്ഷ എന്നും ഉച്ചരിക്കുന്നു. മദിരാശിയിലും അതിന്നു സമീപമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും ആ അക്ഷരം മിക്കവാറും ലോപിച്ചുപോയിരിക്കുന്നു. മദിരാശിയിൽനിന്നു രണ്ടു ദിവസം വഴി വടക്കോട്ടു പോയാൽ തെലുങ്കുരാജ്യമായി

അവിടെ ആ അക്ഷരം തീരെ ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു. അതിന്നുപകരം സാധാരണയായി അവിടങ്ങളിൽ ‘ഡ’ എന്ന അക്ഷരമാണ് ഉപയോഗിച്ചുപരുന്നത്. തമിഴിൽ ‘കീട്’ എന്ന് എന്നതിനു തെലുങ്കിൽ ‘കീന്’ എന്നും തമിഴിൽ ‘വിഴ്ക’ എന്നതിനു തെലുങ്കിൽ ‘വിക’ എന്നും കാണുന്നു. ഇതുകൊണ്ട് ‘ഓ’ എന്നക്ഷരം ആദ്യം തെലുങ്കഭാഷയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നു പറയാൻ പാടില്ല. ഉച്ചാരണശ്രമേണ ലോപിച്ചു ഇല്ലാതായി എന്നു വിചാരിപ്പാൻ പാടുമില്ല. ഇതിന്നു ദൃഷ്ടാന്തം ഇപ്പോൾ മദിരാശിയിൽതന്നെ കാണുന്നുണ്ട്. അവിടെ ‘കീഴ്’ എന്നതു ‘കീള’ എന്നാണ് ഉച്ചരിക്കുന്നത്.”

ഈ വക അഭിപ്രായങ്ങളെക്കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നതെന്തെന്നാൽ ‘ഓ’ എന്നതു ദ്രാവിഡഭാഷകളിൽമാത്രം കാണുന്ന ഒരക്ഷരമാണെന്നും അന്യക്ഷരങ്ങളെക്കൊണ്ട് അതിന്റെ ഉച്ചാരണത്തെ കാണിപ്പാൻ പ്രയാസമാണെന്നുമാകുന്നു.

എന്നാൽ ഇതു ദ്രാവിഡഭാഷയിൽ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളുവെന്നു പറയാൻ പാടില്ല. ഹിമവാന്റെ വടക്കുവശമുള്ള ചില അപരിഷ്കൃതജനങ്ങളുടെ ഇടയിലും ഈ അക്ഷരം കാണുന്നുണ്ട്.

ഹാഡ്ജ് സൻ എന്നാൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഇങ്ങിനെ പറയുന്നു:—“ഈ അക്ഷരം ആയുർവാക്യം ഇടയിലില്ല. അവരുടെ സംസ്കൃതം അധികമുള്ള (ദ്രാവിഡ) രാജ്യങ്ങളിലും ഓരോ തീരെ ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു. കണ്ണാടകഭാഷയിൽനിന്നും തെലുങ്കഭാഷയിൽനിന്നും ആ അക്ഷരം തീരെ പോയിരിക്കുന്നു. ഒരേ ധാതുവിൽനിന്നു തുടർച്ചിച്ച ‘ഓ’ എന്ന അക്ഷരത്തോടുകൂടിയ ചില വാക്കുകളിൽ തെലുങ്കും കണ്ണാടകവും ആ അക്ഷരത്തിന്നുപകരം അന്യക്ഷരങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതിന്നു ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ താഴെ കാണിക്കാം:—

തമിഴ്	മലയാളം	തെലിങ്ക	കണ്ണടകം
കോഴി	കോഴി	കോഡി	കോളി
ഏഴ്	ഏഴ്	ഏഡു	ഏളി
ഏഴന്തറ	ഏഴന്തറ	ഏറന്തറ	ഏളന്തറ
മെഴ	മഴ	വാന	മള
കീഴ്	കീഴ്	കിന്ദ	കെളിഗ.

മേൽകാണിച്ച ഉദാഹരണങ്ങളെക്കൊണ്ട് ‘ഴ’ എന്നക്ഷരത്തിന്നു സാധാരണയായി തെലുങ്കിൽ ‘ഡ’ എന്നും കണ്ണടകത്തിൽ ‘ള’ എന്നുമുള്ള അക്ഷരങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നു കാണുന്നു.

ശബ്ദമഞ്ജരി എന്നൊരു തമിഴ് ഗ്രന്ഥത്തിൽ ‘ഴ’ എന്നതിന്നും ‘ള’ എന്നതിന്നും ഭേദമില്ലെന്നു പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിന്നു ചില ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ:—കഴകം=കളകം; ചോഴം=ചോളം; ഉഴത്തു=ഉളത്തു.

സംസ്കൃതത്തിൽ പാണിനി ‘ഡളയോരഭേദഃ’ എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെ അനുസരിച്ചാണ് ശബ്ദമഞ്ജരിക്കാരൻ ‘ഴളയോരഭേദഃ’ എന്നു പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടായാലും ‘ഴ’ എന്നക്ഷരം ഒരു പ്രത്യകദ്രാവിഡാക്ഷരമാകുന്നു. അത് ആയുന്മാരുടെ ശബ്ദമഞ്ജരിയിലില്ലാത്തതിനാൽ അവരുടെ സംസ്കൃത വന്നപ്പോൾ ക്രമേണ ഇല്ലാതെയായിത്തുടങ്ങി.

൧൯. അമ്പാടി കുഞ്ഞിക്കുഞ്ഞു പുതുവാൾ.

‘പുതുവാളമ്പാടി പുവുവഴം.’

ഭാഷാകവികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കുഞ്ഞിക്കുഞ്ഞു പുതുവാളുടെ പേര് മലയാളികൾക്കു പരിചയമുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളവർ വളരെ ചുരുക്കമാകുന്നു. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള തന്റെ “ഭാഷാസാഹിത്യചരിത്രം”ത്തിൽ ഈ കവിയുടെ യോഗ്യതയ്ക്കു തക്കതായ ഒരു സ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ്. പുതു-

വാളുടെ കൃതികളെ ഗോവിന്ദപ്പിള്ളയ്ക്കു ശേഖരിച്ചു പരിശോധിപ്പാൻ തമാശാഞ്ഞതിനാലായിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ആ സ്തനത എന്നു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.

കുഞ്ഞികൃഷ്ണപുതുവാൾ 937-മകരമാസത്തിൽ തൃശ്ശിവപേരൂർ സ്വഗൃഹമായ അമ്പാടി എന്ന പുതുവാൾഭവനത്തിൽ ജനിച്ചു. പുതുവാളുടെ ബാല്യകാലാത്തപ്പറ്റി വിശേഷിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല. യൗവനാരംഭത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു. അമ്പാടിപ്പുതുവാൾക്ക് വടക്കുന്നാഥൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ വളരെ അധികാരങ്ങളും അധികാരങ്ങളുമുണ്ട്. താവാട്ടിലെ ചെറപ്പക്കാരാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രവൃത്തി നടത്തിവരിക പതിവ്. അതിനെ അനുസരിച്ച് കുഞ്ഞികൃഷ്ണപുതുവാളും തന്റെ ചെറപ്പത്തിൽ ആ പ്രവൃത്തി നടത്തിയിരുന്നു. അതോടുകൂടി വിദ്യാഭ്യാസവും ചെയ്തു പോന്നു. തൃശ്ശിവപേരൂർ താഴക്കാട്ട് നാണുപുതുവാളു് എന്ന പ്രസിദ്ധനായ ഒരു വിദ്വാനുണ്ടായിരുന്നു; അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കലാണ് പഠിച്ചിരുന്നത്. കൊച്ചിദിവാന്മാരായ തോട്ടക്കാട്ടു ശങ്കുണ്ണിമേനോൻ, കൊച്ചുഗോവിന്ദമേനോൻ എന്ന രണ്ടു സോദരന്മാരും നാണുപുതുവാളുടെ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു. കുഞ്ഞികൃഷ്ണപുതുവാളും ആ മഹാത്മാരും സ്ഥാപാരികളായിരുന്നതിനാൽ അവർ മുഖാന്തരം അദ്ദേഹത്തെ അച്ഛനായ ശങ്കരവാരിയർ ദിവാൻജി അവർകളുടെ സേവ പിന്നീടു പുതുവാൾക്കു സമ്പാദിപ്പാൻ ഇടയായി. ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സു പ്രായമായപ്പോൾ പുതുവാൾ പാറിപ്പ് നിരത്തിയിരിക്കണം. പ്രായേണ മലയാളികൾക്കു സഹജമായ മടി എന്നത് പുതുവാളേയും ധാരാളമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ശാസ്ത്രപരിശ്രമം ഒന്നും അദ്ദേഹം ചെയ്തില്ല. എങ്കിലും, സാധാരണ പറഞ്ഞുവരുന്ന 'ലോകവൃദ്ധത്തി' അദ്ദേഹത്തിന്നു നല്ലപണ്ണം ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പലേ സംസ്കൃതശ്ലോകങ്ങളെക്കൊണ്ടു സ്പഷ്ടമാകുന്നുണ്ട്. കവി

ത, സംഗീതം, ചിത്രമെഴുത്തു മുതലായവകളിൽ വാസനയുള്ളവർ അതിനെ ചെറുപ്പത്തിൽതന്നെ പ്രകാശിപ്പിച്ചുതുടങ്ങുമെന്നു നിവ്വാദമാണല്ലോ. പുതുവാളും വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കവിതയ്ക്കു ശ്രമിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പറയത്തക്കതായ ആദ്യകവിത ഒരു താലോലപ്പാട്ടാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മരുമകൾ ശിശുവായിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഉറക്കുവാൻവേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അതിനെ താഴെ കാണിക്കുന്നു:—

(സുഭദ്രാഹരണത്തിൽ 'യോഗിനാഥന്റെ' എന്നുപോലെ)

കുഞ്ചിയെടുത്തുപാരം
കൊഞ്ചിക്കളിപ്പിക്കുമ്പോൾ
ഇഞ്ചികുടിച്ചു കാവു കരയുന്നതേന്ത്യാ?
അമ്മയുമിങ്ങുവന്നു—
നർമ്മിണിക്കുട്ടിക്കുന—
ല്ലമ്മിഞ്ഞതന്നു വാചാവുറക്കുപിന്നെ
കുഞ്ഞിക്കൈകൊണ്ടുനല്ലോ—
രമ്മിഞ്ഞതാങ്ങിക്കൊണ്ടു്
കുഞ്ഞേ നീ കുടുക്കട്ടെ കുടിച്ചുകൊൾക
അച്ഛ നിന്നിങ്ങുവന്നെൻ
കൊച്ചിനെക്കൊണ്ടുതന്നെ—
ണ്ടുച്ചത്തിൽ പാടിപ്പാടി കളിപ്പിച്ചിട്ടു്

അമ്പാടിപ്പുതുവാന്മാർ പണ്ടേക്കുപണ്ടേ തിരുവിതാംകൂടു രാജാക്കന്മാരുടെ സേവന്മാരായിരുന്നു. ഒരു കൃഷ്ണപ്പുതുവാളുടെ സേവ നിമിത്തം അന്നത്തെ തിരുവിതാംകൂടുരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്നു 'തൃശ്ശിവടവരൂർ' ഒരു വലിയ ഭവനം പണിയിച്ചു കൊടുക്കുകയും അവിടെ വളരെ വസ്തുക്കൾ പിടിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ ചില പുതുവാന്മാർ തിരുവിതാംകൂടു 'കായ്ക്കാരന്മാരായിട്ടു മുണ്ട്'. ഇങ്ങിനെയുള്ള പഴയതെ അനുസരിച്ചു കുഞ്ഞികൃഷ്ണപ്പുതു

വാഴും തിരുവനന്തപുരത്തേക്കു പുറപ്പെട്ടു. 22-ൽ നാടുനീങ്ങിയ തമ്പുരാൻ കാലം കഴിഞ്ഞ ഉടനെയാണ് പുതുവാൾ അവിടെ ചെന്നുചേർന്നത്. അന്നത്തെ കലശേഖരപ്പെരുമാളായ ടിറ്റ-ൽ നാടുനീങ്ങിയ മഹാരാജാവ് സവാരിയെടുത്തുവന്നപ്പോൾ പുതുവാൾ മുഖം കാണിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി വഴിയിൽ പലതവണ നിന്നിട്ടും സാധിച്ചില്ല. എങ്കിലും ചില സേവന്മാർവഴിയായി കുറെ ശ്ലോകം തിരുമനസ്സിലോക്കത്തിച്ചുകൊടുപ്പാൻ പുതുവാൾക്കു തരമായി. ഉടനെ തിരുമുമ്പിൽ ചെല്ലുന്നതിനും സാധിച്ചു. അന്നുമുതൽ അവടത്തെ സേവയ്ക്കുള്ള ആരംഭം തുടങ്ങി. തിരുവനന്തപുരത്തു ചെന്നിട്ട് ഉടനെ ഉണ്ടാക്കിയ കൃതി 'പട്ടാഭിഷേകം' എന്ന ഒരു തുള്ളലാകുന്നു. 22-ൽ നാടുനീങ്ങിയ തമ്പുരാന്റെ അന്ത്യസമയത്ത് അവിടെയുണ്ടായ കോലാഹലവും, പിന്നെ ആ തിരുമനസ്സിലെ തിരുവനളിക്കുണ്ടായ ആഘോഷത്തിന്റെ വണ്ണനയും അതിന്റെ ശേഷം ടിറ്റ-ൽ നാടുനീങ്ങിയ മഹാരാജാവിന്റെ പട്ടാഭിഷേകമഹോത്സവവും മറ്റുമാണ് അതിലെ വിഷയം. ഈ തുള്ളൽ മഹാരാജാവിന്റെ തിരുമുമ്പിൽവെച്ചു പുതുവാൾതന്നെ ചൊല്ലിക്കേൾപ്പിക്കുകയാണുണ്ടായത്. പുതുവാളുടെ കണ്ഠം നല്ല സുഖമുള്ളതായിരുന്നതിനാലും അദ്ദേഹം വളരെ അനുഭവത്തോടെ ചൊല്ലിയതിനാലും അതു തിരുമനസ്സിലെ നല്ലവണ്ണം രസിപ്പിച്ചു; എന്നുതന്നെയല്ല, തന്റെ ജ്യേഷ്ഠനായ 22-ൽ നാടുനീങ്ങിയ മഹാരാജാവിന്റെ ചരമശയ്യ വണ്ണിക്കുന്ന ഘട്ടം ചൊല്ലുന്ന സമയം തിരുമനസ്സിലെ കണ്ണിൽനിന്നു കണ്ണീർ ഇറുറുവീണു എന്നും കൂടി ഒരു കേൾവിയുണ്ടു്. തുള്ളൽ അവസാനിച്ചപ്പോൾ മഹാരാജാവ് പുതുവാൾക്ക് വീരചങ്ങല, പട്ടക്കര മുതലായ സമ്മാനങ്ങൾ വളരെ കൊടുത്തു. സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങി തിരുമുമ്പിൽനിന്നു പോന്നപ്പോഴേക്കും സേവന്മാരായും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായുമുള്ളവർ പലരും പുതുവാൾക്കു യഥാശക്തി സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. താമസിയാതെത്തന്നെ

പുതുവാൾക്കു കൊട്ടാരത്തിൽനിന്നു 20 കലിയൻപണം ശമ്പളവും പതിഞ്ഞു.

അങ്ങിനെ അവിടെ താമസിക്കുമ്പോഴാണ് പുതുവാൾ താഴെ കാണിക്കുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തിരുമുൽക്കാഴ്ച വെച്ചത്.

ഉലകീശ!വിഭോ!ഭവൽകൃപാണീ-

പദഗാദ്യായുധജാലശാലതന്നിൽ

പലഹേതികൾമുക്തകൂട്ടിയുട്ടി-

സ്ഥലമോരോന്നിലിരിപ്പതേഷകണ്ടേൻ.

ഒരുവാളതിലുണ്ടുപുത്തനായ-

ക്കുറവാളത്തിലഹോതുരുമ്പുകേറി

ചിലദിക്കുദ്രവിച്ചിടുന്നുരാജൻ!

പലനാളുണ്ടുചെഴുക്കിടാക്കുമൂലം.

ഉടനെ പുതുവാൾക്കു തേച്ചുകുളിപ്പാൻ എണ്ണ പതിവായി കൊടുപ്പാൻ കല്പനയായി. പിന്നെ കുറെക്കാലം തിരുവനന്തപുരത്തുതന്നെയായിരുന്നു പുതുവാളുടെ താമസം. ഒരുതവണ തിരുമനസ്സിൽനിന്നു സവാരിയെടുത്തുണ്ടെന്നുള്ള സമയം ഒരു ചുവരിന്മേൽ ഇങ്ങിനെ ഒരു സമസ്യ കണ്ടു:—

“അട്ടിക്കിൽനിന്നുരുകലേ മറായിട്ടിടുന്നു.”

തിരിയെ എഴുന്നള്ളിയ ഉടനെ പുതുവാളെ വരുത്തി അതിനെ പൂരിപ്പിപ്പാൻ കല്പനയായി. താമസംകൂടാതെ തിരുമനസ്സിൽ വെച്ചുതന്നെ അതിനെ പൂരിപ്പിച്ചു. ആ ശ്ലോകം താഴെ ചേർക്കുന്നു:—

മുക്കാലുവാശിയുരുകത്തൊരുകാൽപുറത്തു

ദുഷ്ടാലവൈവദവശാലൊരുഭിത്തിമാതാ

പദ്യക്കിടാവിനെയഹോമുഴുവൻവെറാഞ്ഞി-

ട്ടിക്കിൽനിന്നുരുകലേമറായിട്ടിടുന്നു.

ചാലക്കുടിക്ക് സമീപം മൃഗങ്ങളും എന്ന ഭേദത്തു പുതുവാൾക്ക് ഒരു സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നു. അവിടത്തന്നെ തേക്കിൻകാട്ടിൽ എന്ന ഭവനത്തിലായിരുന്നു സംബന്ധവും. ഒരു തവണ തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നു പോന്നിട്ടു കുറെ അധികം ദിവസം മൃഗങ്ങളെത്താമുപിച്ചു. അക്കാലങ്ങളിൽ കൊച്ചിദിവാനായ ശങ്കരവാരിയരുടെ സേവയ്ക്കു കൂടക്കൂടെ പോവുകയും അദ്ദേഹത്തിന്നു ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരു രോ ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അന്ന് ഒരു രാത്രി പണ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയ്ക്കെ വെച്ചു വാരിയനാറെല്ലാവരുംകൂടി അവിടത്തെ ക്ഷേത്രത്തിലെ സദ്യയ്ക്കു പുതുവാൾക്ക് അമ്പലവാരാസികളൊരുമിച്ച് ഇലാവപ്പാൻ പാടില്ലെന്നു പ്രവചനമുപിച്ചു. ഈ സങ്കടത്തെ പരിഹരിക്കുന്നതിന്നു പുതുവാൾ ശങ്കരവാരിയർ ദിവാൻജിസ്തു് ഒരു ഹരജിയായി കുറെ ശ്ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തു. അവയിൽ ഒന്നാകുന്ന താഴെ ചേർക്കുന്ന ശ്ലോകം:—

പണ്ടേ മാമ്മു പ്രമായില്ല പ്രണമൊരുമയേ -

നല്ലഭാഗ്യം

കൊണ്ടുതാനുംചിലക്കീയിടെനുചികുറവായ്-

മെച്ചപ്പെടുത്തുകയെന്നതാണ്.

പണ്ടാരക്കുറിയസ്സുപ്രവരപരിസരം-

കേന്ദ്രത്തിൽ കോട്ടമസ്സൽ-

പണ്ടങ്ങപോക്കായിവന്നന്നതുമിഹവളയെ

സുകുടംമന്ത്രിവയ്ക്ക്!

പുതുവാറാക്സ് അന്യലോപനത്തിൽ മുൻ കൊടുക്കണമെന്ന് ഒരു കല്പനയാണ് അതിനു ഫലമായിട്ടുണ്ടായത്. ഇപ്പോഴും ഇരിഞ്ഞാലക്കുട അന്യലോപനത്തിൽ പുതുവാറാക്സാണ് ആദ്യം ഇലാവയ്ക്കയും വിളമ്പുകയും ചെയ്യുക.

കുറക്കാലം അടുപ്പിച്ചു പുതുവാളി തിരുവനന്തപുരത്തു ക, ണാശ്ശിയാൽ ശമ്പളം നിരത്തുവാൻ തിരുമനസ്സിൽനിന്നും കല്പിച്ചു.

അതുകേട്ട ഉടനെ തിരുവനന്തപുരത്തുചെന്നു തന്റെ സങ്കടത്തെ തിരുമനസ്സറിവിടുന്നതിന്നു താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ശ്ലോകത്തെ തിരുമുൽകാഴ്ചവെച്ചു:—

കഷ്ടതാരമ്പനച്ചൊട്ടാരുപരമപുമാൻതമ്പുരാനാണ് സത്യം
നെന്തൊത്തച്ചോറിറങ്ങാകിനുവിലുമടിയൻതപൽപദാഞ്ജനമെന്നാൽ
പഞ്ഞൊപ്പട്ടങ്ങുമിങ്ങുംപലവിധമുഴലുംഭാഗ്യഹീനക്ഷമന്മാം—
കുഞ്ഞിക്ക്കണ്ണൻകുടുംബത്തിന്നഗ്രതിഭവദാരാധനംപണ്ടുപണ്ടേ.

36-ൽ നാട്ടുനീങ്ങിയതമ്പുരാനൻ കാലം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം പുതുവാൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇരിപ്പു മതിയാക്കി. പിന്നെ മുഴിക്കുളത്തു തന്നെയായിരുന്നു താമസം. ആയില്യംതിരുനാൾ മഹാരാജാവിന്റെ കാലത്ത് ഒരിക്കൽ തിരുവനന്തപുരത്തുപോയി ഒരു ശ്ലോകമഴുതി തിരുമുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളതിനെ താഴെ ചേർക്കുന്നു:—

“കായില്ലാമരമെന്നപോലെമരുവുംമരമുള്ളപ്പോലരെ—
പ്പോയാലോപഴുതേയണഞ്ഞുമരുവുന്നാഹന്തദേഹാവധി
ആയില്യംതിരുനാളിൽവന്നവതരിച്ചുള്ളൊരുകല്പദ്രുമ—
ത്തയ്യുലോവളരുന്നവഞ്ചിധരണൗവാഞ്ചമിച്ചതേകീടുവാൻ”

മുഴിക്കുളത്തിരിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഒരാളോക്കളും ചില തുള്ളലുകളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുതുവാളുടെ ശകാരം സഹിപ്പാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. ഒരു തവണ പുതുവാൾ പുഴയിലേക്കു കുളിപ്പാൻ പോയപ്പോൾ പൂഴവക്കത്തുള്ള ചന്ത്രപ്പുറച്ചവരിന്മേൽ പുതുവാളെക്കുറിച്ചു ഭൂഷ്യമായി,

“അമ്പാടിയെന്നപരയുന്നൊരുപത്തനത്തിൽ
ഡംഭരെയുള്ളൊരു നിവാസിയതായകൃഷ്ണൻ
വമ്പേറയുള്ള ധരണീസുരനോടുതോറ
അമ്പോടുപോന്നമരുവുന്നിതു കാട്ടതന്നിൽ.”

എന്നിങ്ങനെ ഒരു ശ്ലോകം എഴുതിയിരിക്കുന്നതുകണ്ടു. അതു തന്റെ

നേരെ മുഷിച്ചിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു നമ്പൂരിയുടെ പണിയാണെന്നു പുതുവാൾക്കു മനസ്സിലായിട്ട് ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ താഴെ ഇപ്രകാരം രണ്ടു ശ്ലോകങ്ങൾ എഴുതി.

മുമ്പിൽതാനങ്ങിറങ്ങാതെതിരികളിതുകൾ പട്ടുകുത്താവിതേതോ
ശ്രാഭത്തായൊളിപ്പാട്ടെരഹസിരഭസമോടത്രവനിത്രമാത്രം
അമ്പത്താക്കുരത്തച്ച പരിലഴുതിയോന്താൻറടുചെഴുതിത്തൊങ്ങാൻ
അമ്പത്താക്കുരജ്യത്തിലുമഴുതിടുവൻഗദ്യപദ്യങ്ങളാക്കി.

യന്ത്രപ്പണിത്തരവശേനമാഞ്ഞുനിന്ന-
ചുറ്റുപുറച്ചുവരുതൻറടുവാശിയാക്കി
മന്ത്രപ്പയറുകളിൽനില്ക്കുന്നിയെടുപത്തു-
പന്ത്രണ്ടുനാളിലകമങ്ങറിയിച്ചു വെക്കാം.

അത് ആ നമ്പൂരിയുടെ ഭാര്യയുടെ പ്രേരണയിലേമ്പലാണ് എഴുതി ചിട്ടുള്ളതെന്നു പിന്നെ അറിയുകയാൽ പുതുവാൾ ആ സ്ത്രീക്കുംകൂടി ഇപ്രകാരം രണ്ടു ശ്ലോകങ്ങൾ എഴുതിയെച്ചു:-

.....പാറധരിച്ചിടേണം
ഏറക്കളിക്കാതെവസിക്കുന്നല്ല
മാത്തുതിങ്ങുന്നരുചിത്തതാപം
മാറാത്തവാറാക്കുവനായുരണം.
ഒരുത്തനുണ്ടാംപ്രിയനെനവെച്ചി-
ട്ടൊരുത്തനെക്കൊണ്ടുദുഷിക്കാലാനീ
തരത്തിലേനല്ലപണിത്തരം,കേൾ
ഒരുത്തിനീമാറതൊരുത്തനാണ്.

എന്തോ മുഷിച്ചിൽനിമിത്തം വേറൊരുസ്ത്രീയെക്കുറിച്ചു പുതുവാൾ 'മാരാചാഹന' എന്നൊരു തുള്ളൽ ഉണ്ടാക്കിട്ടുണ്ട്. അത് അച്ചുടി ചിട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും വളരെ പ്രസിദ്ധിയുള്ള തുള്ളലാകുന്നു. അതു വളരെ ഭംഗിയാക്കിട്ടുണ്ട്. പരിധാസവും ശകാരവും ഇത്രതന്നെയെ

ന്നു പാവാനു പാടില്ല. അത് ആ സ്ത്രീ കേട്ട ഉടനെ പുതുവാളുടെ അടുക്കൽ വന്ന് അബദ്ധം പിണഞ്ഞു എന്നു പറഞ്ഞു കാൽപിടിച്ചുവത്ര!

തൃശ്ശിവപേരൂർ പൂരത്തിൽ പാറമേക്കാവുകാർ, തിരുവമ്പാടിക്കാർ എന്ന രണ്ടു കക്ഷിക്കാരെ വായനക്കാർ പ്രസിദ്ധമായി കേട്ടിരിക്കുമല്ലോ. അവരിൽ പാറമേക്കാവുകാരെ ദുഷിച്ചു വെണ്മണി മഹൻ നമ്പൂരിപ്പാടു കുറെ ശ്ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. ആ കക്ഷിക്കാരനായ പുതുവാൾ അതു കേട്ട ഉടനെ മറുപടിയായി നമ്പൂരിപ്പാട്ടിലേക്കും അറഞ്ചു ശ്ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അയച്ചു. അതു കിട്ടിട്ടു പിന്നെ അദ്ദേഹം എട്ടുകൊല്ലത്തേക്കു (പുതുവാളുടെ മരണപശ്ചാത്തം) തൃശ്ശിവപേരൂർ കടന്നിട്ടില്ലെന്ന കഥ ഇവിടങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധമാണ്. അവയെ ഇവയിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്താൻ പാടില്ലാത്തതിനാൽ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നില്ല.

ഒരു തവണ പുത്തോട്ടത്തു നമ്പൂരി അവിടെയുള്ള 'വേദാന്ത സ്രീയെക്കുറിച്ചു ഭൂഷ്മയായി ഒരു കവിതയുണ്ടാക്കി. അതിനെതിരായി നമ്പൂരിയെ ശകാരിച്ചു' ഒന്നുണ്ടാക്കേണമെന്ന് ആ സ്ത്രീ പുതുവാളുടെ അടുക്കൽവന്ന് ആവലാതി പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്പൂരിയെ ശകാരിക്കുന്നതിന്നു പകരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതയ്ക്കു വിപരീതമായി ആ സ്രീയെപ്പറ്റി സൂതിച്ചിട്ട് ഒരു 'പദം' ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യൂത്. അതിന്റെ രീതി കാണിക്കുന്നതിന്നു കുറച്ചെടുത്തു താഴെ ചേർക്കാം:—

(കല്പിച്ചുണ്ടാക്കിയ 'പ്രാണനാഥനിനിക്കുനടകിന്' എന്ന കാമമാദരിപദം പോലെ)

പാൽപലങ്ങളിലിങ്ങിനെയുള്ളൊരു

.....വാഴ്ത്താതാവരില്ലനും

കാത്തിടുന്നനുവേലമവളെ

കാത്തായനിനിജമകളപ്പോൽ—

പാൽപ

കാർക്കൊണ്ടുഴന്നമേഘം

കൈവണങ്ങിടുന്നൊരു

വാർകൂന്തലതുബഹുനീളം

തിരണ്ടുമധുനേർമൊഴിയാർക്കുണ്ടിടിയോളം

ഉണ്ടതുനന്നായ്പേർപെടുത്തതിൽ

മല്ലമല്ലികപേർപെടാതെഅലങ്കരിച്ചൊരു

വാർകുഴലിന്റെമനോഹരമായസുഗന്ധം നിറയുന്നുദി.ഗന്തം.— പ

അംഗംസൗഷ്ഠ്യംകണ്ടാൽ അംഗജദാരങ്ങളും

അങ്ങൊരുകോണിൽചെന്നാളികളും

അത്രയുമല്ലശൃംഗാരയോനിയുംഭ്രമിക്കും

ഈവണ്ണമുള്ളൊരംഗനാമണിയെക്കൊതിച്ചുമയങ്ങിമാനുഷസഞ്ചയം

പുട്ടിതിങ്ങിനവേദനപൂണ്ടുടൻ അങ്ങതിവേലംവലയുന്നിതുകാലം.

ഏനാകുബിംബത്തിന്നു നാണമുളവാക്കുന്നു ശോണാധരിയുടെവദ

അത്രയുമല്ലകാണുന്നവക്കുന്നുസുദിനം [നം

ഭൂലാകനാരികൾ പോണമഥഗീപ്പാണനാരികൾ നാണമെന്നിയെ

താണുനിന്നുടനണവിലോചനയൊളുടെ കാലുഴിയേണം കളിയല്ലരി

യേണം.—

പാൽപ

മൃഷികളും നാഭീതീരത്താകയാൽ അവിടെയുള്ളവർ സാധാര

ണ പുഴവെള്ളമാണുപയോഗിക്കുക പതിവ്. തന്നിമിത്തം അവിട

ങ്ങളിൽ കിണറ്റ് കുത്തിക്കാറില്ല. ചിലപ്പോൾ പുഴവെള്ളം വല്ലാതെ

കലങ്ങി പശായാൽ ജനങ്ങൾ കുടിപ്പാനും മറ്റും അമ്പലക്കിണരിൽ

നിന്നു വെള്ളം കോരിച്ചു കൊണ്ടുപോകയാണ് ശുഭം. ഒരുതവണ ഒ

രു നമ്പൂരി താൻ കാച്ച മുറമ്പതന്ന കൊടുത്തിട്ടുള്ള “വനിതാരത്ന

മേയണമായി’ എന്ന സമസ്ത പൂരിപ്പിക്കാഞ്ഞിട്ട് പുതുവായോടു വ

ളരെ പരിഭവം പറഞ്ഞു. ആ നമ്പൂരിക്ക് അവിടത്തെ അമ്പലത്തി

ന്റെ സമീപവയുള്ള ഒരു ചാക്യാർഭവനത്തിലായിരുന്നു സംബന്ധം.

വെച്ചുണ്ണുന്നതിന്ന് അവിടേക്ക് അമ്പലത്തിൽനിന്നു വെള്ളം താൻ

തന്നെ ചുമന്നുകൊണ്ടു പോകുമ്പോൾ പുതുവാളെ അമ്പലത്തിന്റെ മതിൽക്കകത്തുവെച്ചു കണ്ടു. അപ്പോഴാണ് മുൻപറഞ്ഞപ്രകാരം നമ്പൂരി പരിഭവം പറഞ്ഞത്. നമ്പൂരി അതു പറഞ്ഞ് വെള്ളം കൊണ്ടുപോകയും പുതുവാൾ പ്രദക്ഷിണം വെച്ചുതുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. പിന്നെത്തെ കുടം മുക്കുവാൻ സാധുബ്രാഹ്മണൻ വന്നപ്പോഴേക്കും താഴെ എഴുതിട്ടുള്ള ശ്ലോകം ചൊല്ലി കേൾവിച്ചു:—

ഔത്യാവേശംനിമിത്തംഭവതിയൊടാരുമിച്ചത്രണാൻപോന്നവന്നി
കൂത്യാകൃത്യേഭയംതീർന്നിരവുപകൽകഴിക്കുന്നുവെന്നുകിലുംകേൾ
ഭൃത്യന്മാരെനപോലെ പലരുമറിയുമാറമ്പലത്തിന്നിവണ്ണം
നിത്യാവെള്ളാചുരക്കുന്നതിനിഹവനിതാരത്നമ! യത്നമായി.

ഈ കേട്ടപ്പോൾ നമ്പൂരിയുടെ മുഖഭാവം എന്തായിരിക്കുമെന്നു നമുക്ക് നല്ലപണ്ണം ഉറപ്പിക്കാമല്ലോ.

1050-മാണ്ടു കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം പുതുവാൾ മൃഷിക്കളത്തുനിന്നു താമസം മാറി പെരുമനത്തു ചിറന്തർമനക്കൽ കുറെക്കാലം താമസിക്കുകയുണ്ടായി. പുതുവാൾ അന്നത്തെ അവിടെയുള്ള ഒരു വലിയനമ്പൂരിപ്പാട്ടിലെ വലിയ ഇഷ്ടനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം അവിടെവെച്ചു 'കംസവധം' എന്നൊരു കഥകളിയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ രീതി കാണിക്കുന്നതിന്ന് അതിലെ ഒരു ശ്ലോകവും ഒരു പദവും താഴെ ചേർക്കുന്നു.

പാടിരാഗം.

തന്മിൻകാലേമബാലാസിലദരവിളെന്തല്ലികാമാലതീക—
പ്രോദ്യൽസന്തരഭൃപൂരാഞ്ചിതപരിലസിതസുധീയഹമേതുതിരമ്യേ
ആസീനോജോജരാജസ്തരശരവിവശോരാഗസിന്ധൗനികാമാ
മജ്ജൻമജ്ജൻസലജ്ജാനതമധുരമുഖിംപ്രാപതൽപ്രേയസീംതാം.

(പദം.)

മതിബിംബമനോഹരവദനേ

മദുവാരണമന്ധരഗമനേ

മദിരാക്ഷിജനാനതപരണേ
മദനാത്തികഷായിതശരണേ.
വേണീനിചയേനമറച്ചയി
വാടിടുന്നതുമുഖാഞ്ജം
താണീടണമനുടടുഷ്ടികൾ
കേണീടണമെന്നുനിനച്ചോ.

കുറികളുമാടെതുവരാതും നിൻകുചകുഭോമാരിലണമു്
പരിരംഭണമകുവതിനായ് പരഭൂതമൊഴിവരികെന്നരികിൽ.
മരിക്കുന്നതിന്നു രണ്ടുകൊല്ല മുൻവ പുതുവാൾ തൃശ്ശിവപേരൂർത
ന്നെ വന്നുവരായി. പിന്നെ മരണപത്ത്നം സ്വഗൃഹത്തിൽത
ന്നെയാണ് വസിച്ചിരുന്നത്. പുതുവാൾ വയസ്സായരിന്റെ ശേ
ഷം ഒരുദിവസം ശങ്കണ്ണിമേനോൻ ദിയാൻജി അവർകളെക്കണ്ട
പ്പോൾ ഇങ്ങിനെ ഒരു ശ്ലോകം എഴുതിക്കൊടുത്തു:—

പുതപ്പാൻപ്ലേനന്നാലതിശയമതിന്നുണ്ടുവളരെ
പതപ്പാൻമയ് മുഴും, മുഷികിലുമലക്കിച്ചുകളയാം
അതിപ്പോൾചിന്തിച്ചാൽഇതരജനമാളായിവരുമോ?
അതിപ്രേമത്തോടൊന്നുതകുകിപ്പതിപ്രീതിജനകം.

ഒന്നാത്തം പ്ലേൻപുതപ്പ് പുതുവാൾക്ക് അപ്പോൾതന്നെ കിട്ടി എ
ന്ന് എടുത്തു പറവാൻില്ലല്ലോ.

അക്കാലങ്ങളിൽ തൃശ്ശിവപേരൂർവടക്കുന്നാഥൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ
നിന്നു വളരെ വിലപിടിച്ച തിരുവാഭരണം കളവുപോവുകയുണ്ടാ
യി. അതിന്റെതുമ്പുണ്ടാക്കുന്നതിന്നു പോളീസ് കാഴ്ചക്കാരൻ എ
ന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തൃശ്ശിവപേരൂർ വന്ന് താമസിക്കുകയുണ്ടാ
യിരുന്നു. കാഴ്ചക്കാർ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവൃത്തിയെടുക്കുന്നവരുടെ അ
നുഭവച്ചോരല്ലാം നിർത്തി ചെയിച്ചു. ആ കാഴ്ചത്തിൽ സങ്കടം പ
റയുവാൻ പണ്ടി പുതുവാൾ അനന്തരവന്മാരുടെ കയ്യിലിടിച്ചു. ത
പ്പിത്തടത്താ് കാഴ്ചക്കാരെ കാണാൻ ചെന്നു. പുതുവാൾക്കിത്ര ക്ഷി

ണത്തിന്ന് എന്താണ് കാരണമെന്നു കാര്യക്കാരുടെ ചോദ്യത്തിനു വിശപ്പു സാരിപ്പാൻ പാടില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നാൽ തന്നെ പുതുവാളുടെ ഉത്തരം. അതു പറഞ്ഞിട്ട് താഴെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെ ഒരു സങ്കടമരജി എന്നു പാലെ കയ്യിൽക്കൊടുത്തു.

പെല്ലീസ്സിൻകാരിയക്കാരവരുടെ തിരുമുവാവകെചെന്നാനുനുകണ്ടാ വില്ലീസ്സിൻമാട്ട് ചുരുട്ടടുമാരമൃതഗിരാചിത്തരംഗതങ്ങൾക്കും [ൽ വല്ലാതെച്ചുരുട്ടുകുന്നതിനൊരുവഴികാണാഞ്ഞുയുഷ്ടന്പ്രഭുഭംഗം. മെല്ലെത്തപ്പിത്തടഞ്ഞിട്ടൊരുവിധമരികത്തത്തിനേനാത്തബ

ശിചനിമ്ബാലുമാണസുൽഭവനപ്പൊറതിക്കുമാ [സോ!
കുചനംക്ഷുത്തടക്കുന്നിലചനംചെയ്യണമുവാൻ.”

പുതുവാളുടെ ഫലിതപ്രയാഗങ്ങൾ വളരെ രസമുള്ളവയാകുന്നു. പുതുവാൾ ചരക്കുക്കുത്തപകക്ക് ഒരു പട്ടക്കു കുറെത്രവ കൊടുപ്പാനുണ്ടായിരുന്നു. ആ പട്ടരുടെ കുട്ടി വന്നു പണം ചോദിച്ചപ്പോൾ അച്ഛനോടു വിവരമെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞിട്ടാ പണം കിട്ടേണമെന്നു കുട്ടി നിബ്ബന്ധിച്ചു. അപ്പോഴുണ്ടാക്കിയ ശ്ലോകമാണിത്.

പട്ടമാതാചചീരകീപട്ടശ്വേദഗ്നികാരകു

അഗ്നിരൗഷധവൽശുക്ലമുണ്ടവൽകുട്ടിരേവ ച.

കാശിക്കു വാരാണസീ എന്ന പേർ വരുവാനുള്ള കാരണം നേരമോക്കായി ഒരു ശ്ലോകത്രപേണ പുതുവാൾ പറയുന്നുണ്ട്.

വാരാണസീമശ്വേദേഹസഞ്ചേനഗർഭം

ആരാണാരാളിതിപുരാവദിതുംപ്രവൃത്ത

നേരാണതെകിച്ഛമസീപദേഭുവാക്തൻ

വാരാണസീത്വദിധയാനപുരീപ്രസിദ്ധാ.

(വാരാണ—അസീമശ്വേദോ—ഇഹ എന്നു പദമരദം)

കുങ്കവികളും കുലടകളും എല്ലാക്കാലത്തുമുണ്ടെന്നതിന്നു പുതുവാളുടെ

“വിദ്വൽകവയഃകവയഃ

കേവലകവയസ്തുകേവലം കവയഃ

കുലജാ ജായാ ജായാ

കേവലജായാസ്തുകവലംമായാ

എന്ന ശ്ലോകം ഒരു ലക്ഷ്യമാകുന്നു.

പുതുവാൾ അവസാനകാലങ്ങളിൽ രോഗംപാടിയിട്ടു കുറെ അരിഷ്ടിക്കുകയുണ്ടായി. അന്നു തെക്കോട്ടുമുസ്സിന് ആവലാതിയായി കുറെ ശ്ലോകങ്ങളുണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തവയിൽനിന്ന് ഒന്നു താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ദിക്കോട്ടനല്ലപത്തുപുകഴിയപഴനെല്ലിപ്പാത്തുജലിക്കും
തെക്കോട്ടനാച്യതേടിടിനതുഭനിലയാവാസിദൈവദ്വാഗ്രഗണ്യൻ
മാജ്ഞാട്ടംപ്രാധിജാസ്ത്രനിഖിലമപനയിച്ചീടുമെന്നോത്തുപോന്നു
ചക്കിട്ടത്തിൽതിരിച്ചിട്ടിടിയനെവലയിച്ചീടൊലാജീവാനന്തം. [൯

പുതുവാളുടെ ഒടുക്കത്തെ കവിത വടക്കുന്നാഥനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സ്തുതിയാകുന്നു. അതുണ്ടാക്കിട്ടു പിന്നെ വളരെ താമസിയാതെ അന്നു അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി. 1056 മകരമാസത്തിലാണ് ചരമഗതിയെ പ്രാപിച്ചത്.

പുതുവാളുടെ കവിതയ്ക്കു നല്ല പഴക്കംവന്നിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹം ‘പ്രാസോപ്പത്തി’ എന്നൊരു തുള്ളലുണ്ടാക്കുവാനാരംഭിച്ചു. സംഗതിവശാൽ അതു മുഴുവനാക്കുവാൻ തരമായില്ല. ഗുരുവന്ദനയോടുകൂടിയാണ് ആ തുള്ളല് ആരംഭിക്കുന്നത്. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായ താഴക്കാട്ട് താണപ്പുതുവാളെ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നാണ്. ഒരു ഗുരുവിന് ഒരു ശിഷ്യനിൽനിന്ന് അതിലും മേലെ ഒരു ഗുരുദക്ഷിണ ആവശ്യപ്പെടുവാൻ അവകാശമുണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ്—അത് അത്ര വിശേഷമായിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ആ ഭാഗവുംകൂടി എടുത്തിട്ട് ഈ ലേഖനം അവസാനിപ്പിച്ചു കളയാം.

ഗുരുവന്ദനം.

അമ്പതുമാനമുള്ളക്ഷരത്തെനാവി-
 ലമ്പാടൈഴ്തിട്ടുനന്നമണലിന്റെ
 മുഖിൽപരിശ്രമിപ്പിച്ചോരുദേശിക-
 തമ്പുരാൻനാരായണാച്യൻദയാപരൻ.
 ഗംഭീരചിത്തൻമുദുസ്തരമുശാല-
 ശ്രോഭോരുഹൻശബ്ദശാസ്ത്രവിചക്ഷണൻ
 അംഭുപ്രധാസത്തെവെല്ലുമാറുള്ളവാ-
 ഗ്ഗുഭുപ്രഭാവമുടയദേവൻമാഹൽ-
 സംഭാവനിയൻസരസ്വതീകാരുണ്യ-
 സമ്പൽസുധാസാരസമ്പുണ്ണഭാജനം
 വമ്പഴംവിഭജനങ്ങളിൽവെച്ചൊരു
 മുവ്വണ്ടുമാൽഗുരുഭുതനല്ലാറിലും
 നാടകാലങ്കാരകാവ്യാത്മഭാവങ്ങൾ-
 ഭോടപാഞ്ഞുപരിപ്പിച്ചവിദ്യയാ
 പാകംചെയ്തിക്കുവാൻവിശേഷിച്ചൊരു
 പാടചമുണ്ടെന്നതുംലോകസമ്മതം
 ബുദ്ധിച്ചുരുക്കിപ്പിച്ചുവനകിലും
 വർദ്ധിച്ചുമാന്യമുറിക്കാണ്ടുവനകിലും
 സിദ്ധമായ്ചൊല്ലാമചേതനതേപനേവ
 കൊത്തിവെച്ചുള്ളമരപ്പാവയെകിലും
 അദ്ധ്യാപനേ താനൊരുവെട്ടുവെങ്കിലോ-
 രദ്ധപാനമേതുമകൂടാതെന്നാലഞ്ചു
 സ്വാദ്ധ്യായമങ്ങിനെചെല്ലുവിധൗചിത്ത
 ശുദ്ധ്യാദിവിഷയവിശേഷണശിഷ്യരും
 ആചാര്യൻവെദപരമാന്തിതിൽപരം
 നീചാലുബുദ്ധികളെക്കൂടെവിദ്യയാ

വാചസ്പതിയോടുതുല്യരാക്കുംഎന്നു
വാചാപറഞ്ഞാലതുപോരുമല്ലയോ
കാണാദശാസ്ത്രവുമെഴുമുദിഗ്രന്ഥവും
കാണാതെചാൽ ചാൻതടവുതനിക്കില്ല.

* * * * *

ക്ഷോണീസുരന്മാരിലുള്ളവണക്കവും
കാണികൾമറ്റോരിലുള്ളൊരിണക്കവും
പ്രാണിപ്രപഞ്ചങ്ങളിലേകരുണയും
പ്രാണാവസാനപയ്ക്കുതുംകുറവില്ല.
എന്നാകുമ്പോൾകലഭകുതിശുദ്ധിയും
ക്ഷീണംഭവിക്കാത്തനൽബുദ്ധിശക്തിയും
താനനിലയുംതനിചോരുവിദ്യയും
കാണാൻപ്രയാസമാരാളയേവംവിധം.

അപ്പോഴായി പതുവാൾ വളരെ ശ്ലോകങ്ങളും കൈകൊ
ട്ടിക്കളിപ്പാടുകളും തുള്ളലുകളും മറ്റുമുണ്ടാക്കിപ്പുള്ളവയെ എല്ലാം വാ
യിപ്പാൻ തരമാകുന്നില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതാചാതുര്യ
ത്തെപ്പറ്റി വായനക്കാർ ഒരു ഗുണദോഷമുണ്ടാകുന്നതിന്നു് ഇ
ത്രയും ധാരാളം മതിയെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു.

൨൦. വിചാരസാഗരം

കോരാത്ത നാരായണമേനോൻ എന്ന മഹാൻ ഭാഷപ്പെട്ട
തീട്ടുള്ള ചേദാന്തശാസ്ത്രപ്രതിപാദകമായ വിചാരസാഗരം എന്ന
ഗ്രന്ഥം അഭിപ്രായത്തിനായി ഞങ്ങൾക്കയച്ചതന്നിട്ടു കുറച്ചുദിവ
സമായി എങ്കിലും സംഗതിവശാൽ അതിനെപ്പറ്റി ഇതേവരെ ഒ
ന്നും എഴുതുവാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന സംഗതി കുറച്ചു കൂടുതലോടു
കൂടി പാഠയണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

സാധുനിശ്ചലദാസൻ എന്ന ഒരു മഹാത്മാവ് സംസ്കൃതത്തിലുള്ള പേദാന്തശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ തത്ത്വത്തെ ഗ്രഹിച്ചു് ഹിന്ദുസ്ഥാനിഭാഷയിൽ ഉണ്ടാക്കിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് വിചാരസാഗരം. അതിനെ ശിവാദവ് എന്നൊരു മഹാൻ തമിഴ് ഭാഷയിലേക്കു തർജ്ജമ ചെയ്തു. അതിനെയാണ് നാരായണമേനോൻ മലയാളത്തിലേക്കു ഭാഷാപ്പെടുത്തിട്ടുള്ളത്. പേദാന്തശാസ്ത്രതത്ത്വത്തെ നല്ല വണ്ണം അറിയുവാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇതു നന്നായിട്ട് വേറൊരു ഗ്രന്ഥം മലയാളഭാഷയിൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ല എന്നു് ഞങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുവാൻ പാഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ, സാമന്വേന പറഞ്ഞുവരുന്ന ഹിന്ദുമതത്തിൽ അചാന്തരമായിട്ട് എന്തെല്ലാം മതഭേദങ്ങളുണ്ടോ, അവകൂടാതെ ജിനമതം, ബുദ്ധമതം എന്നിങ്ങിനെ വേറെ എന്തെല്ലാം മതങ്ങളുണ്ടോ, എന്തെല്ലാം തത്ത്വശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ടോ അവയുടെ സൂക്ഷ്മതത്ത്വങ്ങളെയെല്ലാം പരിശോധിച്ചറിഞ്ഞ് അവയെ മുഴുവനും ചെല്ലിച്ച് അദ്വൈതസിദ്ധാന്തത്തെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള, സമീപംപോല അപാരമഹത്തമത്തോടുകൂടിയ ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ മിസ്റ്റർ നാരായണമേനോൻ പേദാന്തശാസ്ത്രതത്ത്വത്തെ അറിവാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് ആ യാസംകൂടാതെ മനസ്സിലാക്കത്തക്കവിധത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി ഭാഷാപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മിസ്റ്റർ നാരായണമേനോൻ പേദാന്തശാസ്ത്രത്തിൽ നല്ല പാണ്ഡിത്യം സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്നും തത്സംബന്ധമായ വിവിധവിഷയങ്ങളുടെ സ്വരൂപജ്ഞാനവും അദ്ദേഹത്തിന്നു നല്ല പണ്ണമുണ്ടെന്നും ഈ തർജ്ജമ വെടിപ്പായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

വിചാരസാഗരം എന്ന നാമധേയം പ്രകൃതഗ്രന്ഥത്തിന്നു് ഏറാമുചിതമായിത്തന്നെയിരിക്കുന്നു. അതിനെ അനുസരിച്ചു തന്നെ ആ ഗ്രന്ഥം ഏഴു തരംഗങ്ങളായി വിഭാഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മിസ്റ്റർ മേനോൻ തർജ്ജമയുടെ ആദിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളായ വടക്കേപ്പാട്ടെ നാരായണൻനായർ എന്ന മ

ഹാനാണ് ഒരു പ്രസ്താവന എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള വിവിധവിഷയങ്ങളുടേയും പുരസ്കാരങ്ങളും അദ്ദേഹം അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും മഹത്തായ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഒരു സാക്ഷ്യപ്രതിപാദനം ഇത്ര വിശദമായും ഭംഗിയായും എഴുതി അന്യന്മാരെ ബോധിപ്പിക്കുന്നതിൽ നാരായണൻനായർ കാണിച്ചിട്ടുള്ള സാമർത്ഥ്യത്തെ ഞങ്ങൾ വളരെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ആ പ്രസ്താവന വായിച്ചാൽ ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആസക്തമുള്ള ഒരു സ്വരൂപജ്ഞാനം വായനക്കാർക്ക് അനായാസേന ഉണ്ടാകുന്നതാകയാൽ അതിലെ ഏതാനും ഭാഗത്തെ താഴെ ചേർക്കുന്നു:—

“വിചാരസാഗരം ഒന്നാമതായി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഭാഷയിലാകുന്നു. ഇതിന്റെ കർത്താവ് പ്രസിദ്ധപ്പെട്ട ‘മഹാത്മാദാദുജി’ എന്ന പണ്ഡിതന്റെ ശിഷ്യനായ സാധുനിശ്ചലഭാസജി എന്ന മഹാശയനാകുന്നു. ഇദ്ദേഹം തർക്കം, വ്യാകരണം മുതലായ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും വിശേഷിച്ചു സംഖ്യയും, വൈശേഷികം, പ്രാഭാകരം മുതലായ എല്ലാ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലും വേദാന്തശാസ്ത്രത്തിലും അസാധാരണമായ പാണ്ഡിത്യം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള മഹാത്മാവാണെന്നുള്ളതു പ്രസിദ്ധമാകുന്നു. യുക്തിവാദം ചെയ്തു കാര്യങ്ങളെ വിവരിച്ചു മന്ദബുദ്ധികളെ ഉണർത്തുന്നതിനു വേണ്ടുന്ന സാമർത്ഥ്യം ഇദ്ദേഹത്തിനുള്ളതുപോലെ മധുസൂദനസരസ്വതി മുതലായ പുരാണഗ്രന്ഥകർത്താക്കന്മാർക്കുണ്ടുവെന്നുള്ളതു വിചാരസാഗരത്തിന്റെ ഏതുഭാഗം നോക്കുന്നവർക്കും തോന്നുന്നതാണ്. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മംഗലാചാരണംമുതൽ അവസാനംവരെ ഏതുകാര്യങ്ങളേയും പൂർവ്വപക്ഷസമാധാനങ്ങളാൽ ഇദ്ദേഹം വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളതു ബോധത്തിന്റെ ദാർഢ്യത്തിന്ന് അത്യന്തം ഉപയുക്തമായിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ഇതിലുള്ള ഒരു പ്രധാനഗുണമാകുന്നു.

പ്രായേണ ഏതുശാസ്ത്രങ്ങളിലും ആ ശാസ്ത്രങ്ങളിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിഷയത്തേയും അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനത്തേയും അതി

നാഡികാരിയേയും ഇവകൾക്കു തമ്മിലുള്ള സംബന്ധത്തേയും ഒന്നാ മതായി പ്രതിപാദിക്കുകയെന്നത് ഒരു നിയമമായി പ്രാചീനവണ്ഡി തന്മാർ സ്വീകരിച്ചുകാണുന്നുണ്ട്. ഈ തത്വംഗത്തിന്നു ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അനുബന്ധചതുഷ്ടയനിരൂപണമെന്നാണ് സംജ്ഞ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അനുബന്ധചതുഷ്ടയനിരൂപണത്തിൽ വേദാന്തശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ദൃഷ്ടി കൂടെ അധികം സൂക്ഷ്മമായി പ്രവേശിക്കുമാറാണെന്ന് അവർ ഓരോ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ആ വിഷയത്തെപ്പറ്റി നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള സമ്പ്രദായം നോക്കുമ്പോൾ ഉറപ്പായതാണ് എന്നാൽ വിചാരസാഗരത്തിലുള്ളപ്പോലെ അനുബന്ധചതുഷ്ടയവിചാരം ഒരു ചേദാന്തഗ്രന്ഥത്തിലും അത്ര സൂക്ഷ്മമായും സ്പഷ്ടമായും ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് എന്റെ പക്ഷം. ഇതിൽ ഒന്നും രണ്ടും തരംഗങ്ങളെക്കൊണ്ടു പ്രസ്തുതവിഷയത്തെ വിവരിക്കുകയും പല പൂർവ്വപക്ഷങ്ങളും എടുത്തു ശാസ്ത്രതത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

പിന്നെ, ഗുരുവിന്റെ ലക്ഷണം, ഗുരുശിഷ്യസംവാദരൂപമായി ജ്ഞാനോപദേശം ആരംഭിക്കുന്നു. ആ തരംഗത്തിൽ തർക്കദൃഷ്ടി, അദൃഷ്ടി, തത്ത്വദൃഷ്ടി എന്നിങ്ങനെ മനമദ്ധ്യമോത്തമാധികാരികളായിരിക്കുന്ന മൂന്നു ശിഷ്യന്മാരെ കല്പിക്കയും അവരുടെ അവസ്ഥാനുസരണം താരതമ്യത്തോടുകൂടി ഉപദേശംചെയ്തും ചെയ്തിട്ടുള്ളതിന്നുപുറമെ രജ്ജു സപ്തദൃഷ്ടാന്തം, ജീവബ്രഹ്മൈക്യം എന്നീ വിഷയങ്ങളെ മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥത്തിലുൾക്കൊള്ളാത്തവിധം വലിയ പൂർവ്വപക്ഷങ്ങളെ എടുത്തു ചെല്ലിച്ചു ബഹു യുക്തികളോടുകൂടി വിസ്മരിച്ചുപാഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

അഞ്ചാമത്തെ തരംഗത്തിൽ ശാസ്ത്രം, ആചാര്യൻ മുതലായി

ജഗദന്തർഭൂതങ്ങളായ മിഥുനാധനങ്ങളാൽ അജ്ഞാനനിവൃത്തി യുണ്ടാകാമെന്നുള്ള യുക്തികളും മായ, ഈശ്വരൻ, ജീവൻ, സൂക്ഷ്മ സൂക്ഷി, സൂക്ഷ്മസ്താഷി, പഞ്ചകോശവിവേകം, ലയചിന്തനം, പ്രണയോപാസന മുതലായ കാര്യങ്ങളും വിചാരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ആറാമത്തെ തരംഗത്തിൽ ജാഗ്രത്സ്വപ്നാവസ്ഥകൾ സമ്മേധിരിക്കുന്നുവെന്നും സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപമായി ജനനമരണരഹിതമായി അസംഗമായിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മമാകുന്നു ഞാൻ എന്ന പദത്തിന്റെ താല്പര്യമന്വർത്തനം സൃഷ്ടിക്കുകാരണം ഈശ്വരനല്ലാതെ ജീവനല്ലെന്നും മുകുതിസാധനം ജ്ഞാനം തന്നെ കർമ്മമല്ല എന്നും കാരണം ഈശ്വരനല്ലാതെ ജീവനല്ലെന്നും സയുക്തികൾ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മഹാവാക്യോപദേശവും പദങ്ങൾക്കുള്ള വാച്യാർത്ഥലക്ഷ്യം വിവരണവും ഈ തരംഗത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ഏഴാമത്തെ തരംഗത്തിൽ സമാധിയുടെ അഷ്ടാംഗങ്ങളിന്നു വിധമെന്നും ജ്ഞാനികൾക്കു പ്രവൃത്തിനിവൃത്തികളിൽ നിയമമില്ലെന്നും പ്രാരബ്ധബലത്താൽ ജ്ഞാനിക്കു വ്യവഹാരമുണ്ടാകുന്നുവെന്നും 4 പേദങ്ങൾ, 4 ഉപപേദങ്ങൾ, 6 പേദാംഗങ്ങൾ, പുരാണം, ന്യായം, മീമാംസ, ധർമ്മശാസ്ത്രം എന്നിങ്ങിനെയുള്ള 18 വിദ്യാപ്രസ്ഥാനങ്ങളും അദ്വൈതജ്ഞാനത്തെ തന്നെയാണ് ബോധിപ്പിക്കുന്നതെന്നും യുക്തിപ്രമാണങ്ങളെക്കൊണ്ടു വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ വിദ്യാപ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഭേദങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങളും ജീവനുക്തിവിദ്യേമുകുതികളുടെ സ്വരൂപവും സാംഖ്യം, പഞ്ചരാത്രം, ശൈവ വൈഷ്ണവഗ്രന്ഥങ്ങൾ, നാസ്തികമതം, വാമമാതൃം (ശക്തിപൂജ) വിജ്ഞാനിവാദി ദൈവതോപാസനകളെപ്പറ്റിയുള്ള വ്യാസാഭിപ്രായം, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽവെച്ചു പ്രമാണം എന്നിങ്ങിനെയുള്ള പല വിഷയങ്ങളും ആ തരംഗത്തിൽ വിസ്തരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേൽപറഞ്ഞവകൂടാതെ വേദായുഃ പല കാര്യങ്ങളും ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിചാരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 'വിചാരസാഗരം' ഹിന്ദുമതത്തിലുള്ള പല ശാസ്ത്ര

രാമസ്വങ്ങളുടേയും ഒരു നിധിയാണെന്നതിന്നു സംശയമില്ല. ഇതിൽ ഓരോരോ മതങ്ങളുടെ സ്വരൂപവും മറ്റും സ്പഷ്ടമായി വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥമാകാണ്ടുതന്നെ സർവ്വമതസിദ്ധാന്തങ്ങളും ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുതന്നെ പറയാം. വിശേഷിച്ചു ശ്രുതികൾ പറയുന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം അദ്വൈതത്തിന്നു ശ്രദ്ധയും സുഖബോധവുമുണ്ടാകാത്തതാകയാൽ യുക്തിപ്രധാനമായിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം ജിജ്ഞാസുക്കളുടെ ബുദ്ധിയെ പ്രത്യേകം ആകർഷിക്കുന്നതായിത്തന്നെയിരിക്കുന്നു. അനേകം മതസിദ്ധാന്തങ്ങളും പ്രൗഢവാദങ്ങളുമുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥം വായിച്ചു ധരിക്കുന്നതിന്നു കുറെ നല്ല ശ്രദ്ധയുള്ളവർക്ക് സാധിക്കയുള്ളൂ എന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

ഭാഷയുടെ ചമൽകാരത്തെ അഭിലഷിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഗ്രന്ഥം ഒരു സമയം വൈമനസ്സാധായകമായിത്തീരുമോ എന്നുള്ള സംശയം പരിഭാഷകനുമായിട്ടുള്ളതുപോലെ വായനക്കാരിൽ പലർക്കുമുണ്ടായേക്കാം. എങ്കിലും മറ്റൊന്നായിരിക്കുന്ന ഈ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥത്തെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം പരിഭാഷകൻ 'കാൽത്തേ മനസ്സി ലാഭിക്കണമെന്നുള്ള ഉദ്യമത്തെമാത്രം കർത്തവ്യമായി' സ്വീകരിച്ചതിനാലും ആ ഉദ്യമം സഫലമായി ഭവിച്ചിരിക്കുന്നതിനാലും ഭാഷാചമൽക്കാരത്തെപ്പറ്റി വിശേഷിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല".

പുസ്തകത്തിന്റെ അച്ചടി ഒരുനോട്ടത്തിങ്കൽ നന്നായിട്ടുണ്ടെന്നു തോന്നുമെങ്കിലും നിഷ്കണ്ഠിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ചില നൂറുവതകൾ കാണുന്നതിനെ എടുത്തുപറയുന്നതിൽ കമ്പ്രം ബ്രദർസ് അമ്പ്രമാ വിചാരിക്കുകയില്ലെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒന്നാമതായി ഓരോ പദങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഓരോ 'സ്പേസ്' ഇടുന്നതിൽ ഒരു നിയമവും അച്ചടിയിൽ കാണുന്നില്ല. കാര്യം നിസ്സാരമാണെങ്കിലും ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളെ വായിക്കുമ്പോൾ വായനക്കാർക്ക് അവയുടെ ശരിയായ അർത്ഥഗ്രഹണത്തിന്ന് അതൊരു പ്രതിബന്ധമായിത്തീരുന്നവകിൽ അച്ചടിയെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം അതൊരു വലി

യന്ത്രയായി ഭവിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ, വളരെ വാദത്തിൽ കിടക്കുന്നതാണെങ്കിലും, അരയുകാരം എന്ന വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നിയമാന്തരം അനുഷ്ഠിച്ചുകാണാത്തതു ശോചനീയം തന്നെ. ഇപ്പോൾ സാധാരണയായി ആ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച തിരുവിതാംകൂറിലും കൊച്ചിയിലും ബ്രിട്ടീഷ് മലബാറിലും വേറ്റ് വേറ്റ് രീതിയെയാണ് അനുസരിച്ചുകാണുന്നത്. എന്നാൽ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ അച്ചടിയിൽ അവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയെ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ആ അച്ചുക്കൂട്ടക്കാരനായ സപത്തമായിട്ടാണു രീതിയെ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ടോ കാണുന്നില്ല. പ്രാമ് വായനയിലും കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിൽത്തേങ്ങുതായിരുന്നു.

—o—

പ. ശങ്കരവിജയം.

(ഭാഷാഗാനം)

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രസാധകനും 'ജസ്റ്റീസ്' ശങ്കരൻ നായർ വായനശാലയുടെ സ്വകാര്യമായ മിസ്റ്റർ വി. ഓ. എം. മന്നാടിയർ അഭിപ്രായത്തിനായി എനിക്കയച്ചതന്ന അതിന്റെ ഒരു പ്രതി കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഉടനെ ടൈപ്പിൽപേജ് മുതൽ വിഷയമാരംഭിക്കുന്നതുവരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളെ സശ്രദ്ധം വായിച്ചുനോക്കിയതിൽ കേരളീയരായ നമുക്ക് ഏറ്റവും മധികം അഭിമാനിക്കത്തക്കതായിട്ടു രണ്ടു സംഗതികളെ കണ്ടെത്തുകയും അവയെപ്പറ്റി വളരെ സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ആധുനികപ്രകൃതിശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ കൃത്യമായ പരിശോധനയിൽ കുലുക്കംകൂടാതെ നില്ക്കത്തക്ക യോഗ്യതയോടുകൂടിയ അദ്വൈതമതത്തെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള മാഹാത്മ്യം ലോകത്തുടനീളം സാക്ഷാൽ പരമശിവന്റെ അവതാരവും ആയ ശ്രീ

ശങ്കരാചാര്യസ്വാമികൾ നൊമ്മളെപ്പോലെ ഒരു കേരളീയനാണെന്നും സമുദ്രം പാറുവെഴുതുന്ന അഗസ്ത്യമഹർഷി രണ്ടുളുടെ മുത്തക്കുട്ടനാണെന്നു പറഞ്ഞു ബ്രാഹ്മണർ അഭിമാനിക്കുന്നതുപോലെ നമ്മുമാരീരത്തു ഗുരുസന്നിധിയിൽ പാർത്തിരുന്നകാലത്ത് അതിരപ്പം നിമിത്തമുണ്ടായ ജലപ്രവാഹത്തെ മുഴുവൻ കുടങ്ങുന്നകത്താക്കി തന്നഭീതിരസ്ഥനായ സാധുജനങ്ങളെ രക്ഷിച്ച മഹായോഗിയായ സ്വാമികൾ കാലടി കയ്യിള്ളി ഇല്ലത്തെ ശങ്കരൻ നമ്പൂരിയായെന്നു നമുക്കും മേനിപറയാമെന്നും ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ അഭിമാനത്തിന്നു വിഷയമായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ സംഗതി. കേരളത്തിലുള്ള വിവിധജനസമുദായങ്ങളെയുമുദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതിന്നു പലവിധത്തിലും അശ്രാന്തപരിശ്രമം ചെയ്തുകൊണ്ടുതന്നെയിരിക്കുന്ന മാന്യപുരുഷനും ഇന്ത്യയിൽ എന്നല്ല, യൂറോപ്പിലുംകൂടി പ്രസിദ്ധി നേടീട്ടുള്ള ആളും, മദ്രാസ് സംസ്ഥാനത്തെ സകല നീതിന്യായങ്ങളേയും നടത്തുന്നതിൽ സർവാധ്യക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന മദ്രാസ് ഫൈക്കോട്ടിലെ ഒരു ന്യായാധിപനും ആയ ജസ്റ്റീസ് ശങ്കരൻനായരവർകൾ നമ്മുടെ ചോറൻ ശങ്കരൻനായരാണ് എന്നുള്ള സ്മരണമാണ് രണ്ടാമത്തേതായ അഭിമാനവിഷയം. ഇക്കാലത്തു പലേ മാറ്റങ്ങളിൽ കൂടി കയറി ഉന്നതസ്ഥാനങ്ങളിലെത്തിട്ടുള്ളവരും പ്രബലന്മാരും ആയ, ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ച വിദ്വേഷം സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള കേരളീയന്മാരുടെ പലവിധത്തിലുള്ള ഒത്താശയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കേരളോഷ്വർദ്ധിപ്പിച്ചുണ്ടാവുകയുള്ളുവെന്നത് എല്ലാവർക്കും ബോദ്ധ്യമുള്ള സംഗതിയാകുന്നു. ആ വഴിക്കു മാത്രമേ അജ്ഞാനാന്ധകാരത്തിൽ കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ ജനസമുദായത്തിന്നു ജ്ഞാനമാകുന്ന വെളിച്ചം കണ്ടാനന്ദിക്കുവാൻ തരമുള്ളുവെന്നതു സിദ്ധമാണ്. അങ്ങിനെ യെല്ലാമാണെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ച കേരളാരായിട്ടുള്ള മിക്ക കേരളീയർക്കും ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രായേണയുള്ള വിമുഖത കണ്ടിട്ടു പലപ്പോഴും എനിക്കു ബുദ്ധി. ക്ഷയം തോന്നാറുണ്ട്. എന്നാൽ, ആ കൂ

ട്ടരിൽ എല്ലാകൊണ്ടും അഗ്രഗണ്യനും സ്വദേശാഭിമാനിയും സ്വദാഷാഭിമാനിയും ആയ ജസ്റ്റീസ് ശങ്കരൻനായർ അവർകളുടെ പേര് ഒരു കേരളഭാഷാവായനശാലയോടു യോജിപ്പിക്കുവാനിടയായിരിക്കുന്നുവെന്ന സംഗതി വളരെ ഉത്സാഹത്തേയും സന്തോഷത്തേയും ഉണ്ടാക്കിത്തീർക്കുന്നുണ്ട്. ഇതരന്മാക്ക് അതൊരു പാഠമായിത്തീരുന്നതുമാണ്.

ഇങ്ങിനെ ദ്രേഡാ ശങ്കരസ്തോകമായിരിക്കുന്ന ഈ കൃതിയെ യാതൊരു പ്രതിഫലവുമില്ലാതെ കേവലം ലോകോപകാരത്തിനായിക്കൊണ്ടുമാത്രം 'ജസ്റ്റീസ്' ശങ്കരൻനായർ വായനശാലയ്ക്കായി ഭാഷാന്തരപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്ത മിസ്റ്റർ ശാമുവേലായുധന്റെ ഒരു ഭാഷ്യം ഏറ്റവും ശ്ലാഘനീയം തന്നെ. ഈ പുസ്തകം പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്നതിനായി മിസ്റ്റർ വി. ഓ. എം. മന്നാടിയാർ വേണ്ടതിലധികം അദ്ധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു ഞാൻ നേരിട്ടറിയുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി പ്രത്യേകമായി പ്രശംസിക്കാതിരിപ്പാൻ നിവൃത്തിയില്ല.

ഇനി ഈ ഗ്രന്ഥത്തെപ്പറ്റി കുറച്ചൊന്നു പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. പുരാണരീതിയെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ടു തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ പോക്ക്. അസുരാംശമായി പിറന്നിട്ടുള്ള ദുഷ്ടജനങ്ങളുടെ ഭാരം സഹിക്കുവാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ടു ഭൂമിദേവി ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നുവലാതി പറയുന്നതും തന്നാലാകാഞ്ഞിട്ടു ബ്രഹ്മാവ് ഭൂമിദേവിയേയും കൊണ്ടു വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോകുന്നതും ബ്രഹ്മാവും വിഷ്ണുവും ദേവന്മാരും ഭൂമിദേവിയും കൂടി കൈലാസത്തിലേക്കു പോകുന്നതും, വിഷ്ണുപതാരമാണങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവും ശിവനും ശേഷമുള്ളവരും കൂടി വൈകുണ്ഠത്തിലേക്കു ചെല്ലുന്നതും മറ്റുമായ പുരാണ ചിട്ടയെത്തന്നെ ഈ ഗ്രന്ഥകാരനും പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. നാരദമഹർഷി ആസുരമതസ്ഥന്മാരും അദ്വൈതനിന്ദകന്മാരുമായ ജനങ്ങളെക്കൊണ്ടു ഭൂലോകം അധോഗതിയെ പ്രാപിക്കുന്നുവെന്നുള്ള പ

രിതാപത്തോടുകൂടി ബ്രഹ്മാവിനെ ചെന്നു കാണുന്നു; 'ഈ ആവലാതിയേ തീർപ്പാക്കാവിയല്ലനമ്മാലിപ്പോൾ' എന്നു പറഞ്ഞു ധന്താവും നാരദനുംകൂടി കൈലാസത്തിൽ ചെല്ലുന്നു; ഇങ്ങിനെയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ശിവാവതാരത്തിനുള്ള വഴി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ആദ്യത്തെ നാലദ്ധ്യായം 'ശങ്കരവിജയവിലാസം' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നും ശേഷം മിക്കഭാഗവും വിദ്യാരണ്യസ്വാമികളുടെ 'ശങ്കരവിജയം' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽനിന്നും എടുത്തു ചേർത്തിട്ടാണ് മിസ്റ്റർ ശാമുവേലായുധൻ ഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആ രണ്ടു ഗ്രന്ഥങ്ങളുടേയും കർത്താക്കന്മാർ മഹാകവികളാണെന്ന് അതാതു ഭാഗങ്ങളെക്കൊണ്ടു തന്നെ പെളിപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഉപമാദ്യലങ്കാരങ്ങൾ അവർ കോരിച്ചൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 'ഓരോ പ്രദേശങ്ങളുടെ വണ്ണനകളും അതിഭംഗിയായിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ലോകമെല്ലാം ഒരു സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ദൃഷ്ടികൊണ്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നേ ഉള്ളൂ. അതും കൈതുകുമാരിയെന്നാണ് തോന്നിയത്. ഗ്രാമങ്ങളായ രസങ്ങളെ പിന്നെയും പിന്നെയും ചവച്ചിട്ടുള്ള കാവ്യങ്ങളെ വിട്ട് ഇതിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നവർക്കു സന്തോഷജനകമായ ഒരു പുതുമയും അതിൽ വിശേഷമായ ഒരു സ്വാദും തോന്നാതിരിക്കുന്നതല്ല. ഇതിലെ രണ്ടാമദ്ധ്യായത്തിൽ കേരളത്തെപ്പറ്റി ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിമനോഹരമായ വണ്ണന നമുക്കഭിമാനിപ്പാൻ വകയുള്ളതുതന്നെ.

പ്രപഞ്ചിമാർഗ്ഗത്തെയും നിവൃത്തിമാർഗ്ഗത്തെയും സുഖമായി രഞ്ജിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള ആചാര്യസിദ്ധാന്തത്തെ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ക്ലിപ്തരൂപേണ വിശദമാക്കിയിട്ടുള്ളതും വളരെ ഭംഗിയായിരിക്കുന്നു. കുമാരിലഭ്യുതം ആചാര്യസ്വാമികളായിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച, മണ്ഡനമിത്രൻ സ്വാമികളോടു വാദത്തിൽ തോറ്റതിന്റെ ശേഷം ജൈമിനിമഹർഷിയെ ധ്യാനിച്ചു പ്രത്യക്ഷമാക്കിട്ട് അവർതമ്മിൽ ഉണ്ടായ സംഭാഷണം മുതലായ ഘട്ടങ്ങൾ മുൻപറഞ്ഞ വിഷയത്തെ ചെളിപ്പെടുത്തുകയാകുന്നു.

വാദസമയത്ത് ആർക്കും തടുക്കുവാൻ വയ്ക്കാത്ത യുക്തികളാകുന്ന ബ്രഹ്മാസൂത്രങ്ങളെയാണ് സ്വാമികൾ പ്രയോഗിക്കുകയെങ്കിലും അദ്ദേഹം ആ സമയത്തുപോലും മധുരമായ വാക്കോടുകൂടിയവനും മഹാ ശാന്തശീലനമാകുന്നുവെന്ന സംഗതി ഇതിൽനിന്നു വെടിപ്പായി അറിവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ശ്രീശരിയായിട്ടുള്ള വാദമല്ലാതെ വിതന്ധജല്ലാദികുത്സിതങ്ങളായ തർക്കങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തിൽ ലേശംപോലും കാണുന്നതല്ല. സ്വാമികളുടെ ഭാഷ്യങ്ങളിൽ ഇതരമതസ്ഥന്മാരുടെ പൂർവ്വപക്ഷങ്ങളെ സമാധാനത്തിന്നു വഴിയല്ലെന്നു തോന്നത്തക്ക ശക്തിയോടുകൂടി താൻതന്നെ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടാണ് അറയ അദ്ദേഹം ഖണ്ഡിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നത് ആ മഹാനന്ദ ഭാഷ്യങ്ങൾ നോക്കിട്ടുള്ളവർക്കുവേമാണല്ലോ. അന്യന്മാരെ അധിഷ്ഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വാക്കുകളൊന്നും അദ്ദേഹത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്നതല്ല. അദ്ദേഹം കയ്യിന് “കേചിൽ പണ്ഡിതന്മന്ത്രാദി ആഹ്വേദം (=ചിലർ പണ്ഡിതന്മാരാണെന്നു നടിച്ചത് ഇങ്ങിനെ പറയുന്നു)” എന്നു മാത്രം പറഞ്ഞുകാണുന്നുണ്ട്. മണ്ഡനമിശ്രനും ആ ചാതുസ്വാമികളും തമ്മിൽ ആദ്യമായി കണ്ട സമയത്ത് അന്യോന്യമുണ്ടായ വാക്കുലാപത്തിൽ ചിലതല്ലാം സ്വാമികളും പറഞ്ഞതായി വിദ്യാരണ്യസ്വാമികൾ വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം “ഭൂതത്തിന്നൊത്ത ബലി” എന്ന ന്യായപ്രകാരം മണ്ഡനമിശ്രന്റെ അധിഷ്ഠിത പക്ഷം കർത്താക്കൾക്കു എതിരായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന വിചാരിപ്പാൻ തരമുള്ളൂ. ഈ സംഗതിയെപ്പറ്റി ഇത്രയും പായുധൻ കാരണമെന്തെന്നാൽ, അനന്താനന്ദഗിരിയുടെ ‘ശങ്കരവിജയം’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ സ്വാമികൾ ഇതരമതസ്ഥന്മാരുടെ നേരെ ‘മൂഢ, മൂഢതര, മൂഢതമ’ എന്നൊക്കെ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നുണ്ട്. അതത്ര വിശ്വസനീയമാണെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ദുഷ്ടനായ ഒരു കാപാലികൻ ഭിഷ്ടവേഷം പൂണ്ടു സ്വാമികളുടെ അടുക്കൽ സ്വശിഷ്യന്മാരില്ലാത്ത സമയം വോക്കി വ

ന്നു തന്റെ ശിരസ്സിനെ അർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അന്യന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ നിരാധാരണമെന്നുള്ള ഭൗതികൃത്തോടുകൂടി തലയെടുത്തുകൊള്ളുവാനുവദിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സമാധിയിലിരുന്നവനുള്ള കഥ സപ്തദഹത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മതപാഭിമാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതിനേയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരോപകാരതല്പരതയേയും നന്നായി ദൃഷ്ടാന്തപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

സ്വാമികളുടെ നാലു പ്രധാന ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളായ പത്മപാദാചാര്യരുടെ ചരിത്രത്തെയും ഒരു ഗ്രന്ഥം ചുട്ട ഭണ്ഡമാക്കിയ സാഹിത്യവും പാഠി മലയാളത്തിൽ നടപ്പുള്ള ഐതിഹ്യത്തിനും വിദ്യാരണ്യസ്വാമികൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനും തമ്മിൽ കറുവു ത്രാസം കാണുന്നുണ്ട്. ഏതാണ് ചരിത്രയാഗ്രമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ തന്നെ തീച്ചയാക്കട്ടെ.

ശങ്കരവിജയത്തിൽ പത്താമദ്ധ്യായം മുതൽക്കുണ്ടാകട്ടെ പലേടങ്ങളിലും സ്വാമികൾ പല ആചാര്യന്മാരായി വാദം നടത്തിയ കഥ ചുറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പതിനൊന്നാമദ്ധ്യായത്തിൽ കാണുന്ന മണ്ഡനമിത്രനായിട്ടുള്ള വാദത്തെയാണ് വിദ്യാരണ്യസ്വാമികൾ ഏകാമുദയകം പ്രധാനമായി ഗണിച്ചിട്ടുള്ളതും ഏകാമുദയകം വിസ്മരിച്ചിട്ടുള്ളതും. കമാരിലഭട്ടശിഷ്യനും ജൈമിനിസിദ്ധാന്തത്തിന്റെ കരകണ്ടുപനും ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഭാവതാരമാണെന്നു പറയപ്പെടുന്നവനും സാക്ഷാൽ ശാരദാദേവി തന്നെ ഭാര്യയായിട്ടുള്ളവനും ആയ മണ്ഡനമിത്രന്റെ അടുക്കുലക്ക് ആചാര്യസ്വാമികൾ വാദഭൗതികൃത്തോടുകൂടി ചെല്ലുന്നു. രണ്ടുപേരും വാദത്തിനൊരുങ്ങുന്നു. സ്വാമികൾ ജീവേശ്വരൈക്യത്തെ സ്ഥാപിക്കുവാനായി ഇങ്ങിനെ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു:—

“ബ്രഹ്മൈകം പരമാത്മം സച്ചിദാനന്ദം ഹിവാ

നിർവചനാദ്യജ്ഞാനാവൃതമായിട്ടുമാ!

വിശ്വത്തിൻസ്വരൂപമായ്വിളങ്ങീടുനിതേവം
 നൽകുതിരൂപരൂപമായ്വിളങ്ങുനാപാലം.
 ആയതിൻദയാധനകാണ്ടുനാനാത്വംനമിപ്പാ-
 തായിസ്വാത്മാവുതന്നിൽചേർന്നിടംവ്യവസ്ഥതാൻ.
 നിവ്യാദംപരംജന്മമരണാദികൾവിട്ട-
 നിവ്യാനംപ്രമാണമേന്മയ്ക്കുതിമസ്കകന്താന.
 മന്യ നയാദത്തിൽഞാൻതോരവന്നാകിൽകാവി-
 മുണ്ടുക്കുചെയ്തല്ല,സന്യാസംവെടിഞ്ഞുടൻ
 പെട്ടെച്ചായുള്ള പന്ത്യാന്താനുഭൂതിടുന്നതു-
 ണ്ണിപ്പിതിന്നപ്പാപാലംസന്ദേശമേനാക്കണം.
 ജയമാക്കുന്നതോൽപിയാക്കണന്നുള്ളകാൽ
 ദയഭാരതിതന്നുകേട്ടുനിശ്ചയിക്കട്ടെ.”

ഉടനെ മന്യനമിശ്രൻ അതിനെ ഖണ്ഡിക്കുവാനും കർമ്മപരമേ
 യിരിക്കുന്ന ജൈമിനിസിദ്ധാന്തത്തെ സ്ഥാപിക്കുവാനുമായിട്ടൊരു
 ഞിരക്കൊണ്ടു താഴെ പറയുംപ്രകാരം പ്രതിജ്ഞചെയ്യുന്നു:-

“എന്നുമെചിദാത്മാവിൽപദാന്തംപ്രമാണമായ്
 പിന്നിടാശബ്ദശക്തിയവിടെക്കെത്തായ്ക്കയാൽ
 വാക്യബാധിതമായകാൽ പന്തുവിലെല്ലാം
 നീക്കമില്ലതാപ്യവ്യാപാരംനൽപ്രമാണമാം.
 ചൊൽക്കൊള്ളുംശബ്ദശക്തികാൽമാത്രത്തിൽചെന്നു
 നിൽക്കുന്നു,കർമ്മത്തിൽനിന്നുണ്ടാകുന്നിതുമുക്തി!
 കർമ്മമിലോകത്തിങ്കൽജീവിക്കുന്നവർക്കല്ലാം
 ജന്മാവസാനത്തോളമാപശ്ചമാണ്താനും.
 ഞാനാമാ!ഭവാനോടുവാദത്തിൽതോരവോയാൽ
 നൂനംവെക്കവടിഞ്ഞിടാംശൂന്യസ്ഥാശ്രമമുടൻ.
 സന്യാസംസ്വീകരിക്കാംസന്ദേശമെല്ലമില്ല-
 ണ്ണെന്തൊരുപണിതന്നമദ്യസ്ഥയാജ്ഞാജ്ഞേ-

പ്രമാണിനീട്രമാത്രമേകൈക്കൊള്ളേണം

പാദവിപാശാജിതനായവൻനിസ്സംശയം.”

വാദവിപാശാജിതം എത്രത്തോളം ഗൗരവമുള്ളതും ദുരവഗാഹമായിട്ടുള്ളതുമാണ് എന്നതു പ്രതിജ്ഞാവാചകംകൊണ്ടുതന്നെ വ്യക്തമാകുന്നുണ്ടല്ലോ. ജൈമിനിസിദ്ധാന്തത്തെ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു വരപ്പട്ടവിച്ഛിന്നമണ്ഡനമിത്രന്റെ യുക്തികളെ വിദ്യാരണ്യസ്വാമികൾ വിട്ടുകുളഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല.

“തന്നെടസിദ്ധാന്തത്തെസ്ഥാപിപ്പാൻപ്രമാണമി-

ല്ലെന്നായിവന്നിടിലുംമണ്ഡനനന്തരം

വേദാന്തചക്രങ്ങളാലെത്രയുംപ്രസിദ്ധമാ-

മാദൈതസിദ്ധാന്തത്തെചണ്ഡിപ്പാനേവംചൊന്നാൻ.”

ഇങ്ങിനെയാണ് വാദത്തിന്റെ തുടക്കം. ഇവിടുന്ന് അടുത്തു ഭാഗം മഹാകവിനവുമാകുന്നു. അദ്വൈതസിദ്ധാന്തവും ജൈമിനിസിദ്ധാന്തവും, എന്നല്ല, മറ്റു സകല ഭഗവത്തുടമകളായിട്ടുള്ളവർക്കുമാത്രമേ അതു പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. എങ്കിലും ആവക ഭാഗങ്ങളെയെല്ലാം മിസ്റ്റർ. ശാമുവേലൻ വളരെ സുഗമമായി ഭാഷപ്പെടുത്തിയതു കാണുമ്പോൾ ഏവനും ഖുഷ്തനും തോന്നാതിരിക്കുന്നതല്ല. ഇനിയും വെളിവാലതു പോരാ എന്നു തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതു വിഷയത്തിന്റെ കഠിനവും എന്നല്ലാതെ മേനവന്റെ കുറമാണെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ല. രജ്ജമക്കാരനായ സ്വാതന്ത്ര്യം കുറവാകയാൽ വിഷയകഠിനവുമായിത്തീർന്നു ആവക ഭാഗങ്ങളുടെ അർത്ഥം സ്പഷ്ടമായതു പോരെന്നു തോന്നിയതിനാലായിരിക്കാം വേദാന്തവിഷയത്തിൽ എന്റെ ഗുരുവര്യൻ എന്ന കൃഷ്ണൻ എമ്പ്രാന്തിരി അവർകളെക്കൊണ്ട് അവയ്ക്ക് ഒരു ഭാഷാപ്രാപ്താനം എഴുതിച്ചിട്ടുള്ളത്. വേദാന്തശാസ്ത്രത്തിൽ അസാമാന്യമായ പാണ്ഡിത്യവും ജൈമിനിസിദ്ധാന്തത്തിന്റെ സാമാന്യജ്ഞാ

നാലും സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനവും കൂടിച്ചേർത്ത് ബോധം തർജ്ജ്യാസൂജിജ്ഞാസുക്കൾക്ക് അവയെല്ലാം സുവ്യക്തമായിരിക്കുന്നതാണ്.

വിവിധശാസ്ത്രപുരാണേതിഹാസാദികളെക്കണ്ടു പരമപുഷ്പിയെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഗീർവാണാദിഭാഷകളിൽനിന്നു വളരെ താണ സ്ഥിതിയിലിരിക്കുന്ന കേരളഭാഷയിലേക്ക് ഒരു ഗ്രന്ഥം തർജ്ജ്യാചെയ്യുക എന്നതിന്റെ വൈഷമ്യം അനുഭവിച്ചുവെക്കുന്നേ അറിഞ്ഞുകൂടൂ. അങ്ങിനെയാണെങ്കിലും മഹാദൃഢമുഖത്തോടു ചില ഭാഗങ്ങളെ മേനവൻ ഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിനെ വായിച്ചുനോക്കുന്ന സമയത്ത് അത് എല്ലാവർക്കും സുചിന്ത സാദ്ധ്യമാണെന്നു തോന്നിപ്പോകും. മേനവന്റെ പ്രയോഗപാതയ്ക്കുമത്രേതാളമുണ്ട്. ഒരു വീക്ഷണത്തിലുള്ള പാടവത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയും അതുതന്നെയാകുന്നു.

‘പോദശമഞ്ജരി’, ‘ചതുർശമഞ്ജരി’ എന്നീ ഗാനരചയത്തെ ഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും വളരെ മധുരമായിരിക്കുന്നുവെന്നു വിശേഷിച്ചും എടുത്തു പറയാതിരിപ്പാൻ മനസ്സുവരുന്നില്ല. ഈ ഗ്രന്ഥം മൂലത്തോടൊത്തുനോക്കുവാൻ എനിക്കു തരംവന്നില്ല. എങ്കിലും തർജ്ജ്യാ വായിച്ചതിൽ ഒരേടത്തെങ്കിലും ഒരു തടവുള്ളതായി തോന്നാഞ്ഞതിനാൽ അതു മൂലത്തോടു വളരെ ഒത്തിരിക്കണമെന്നു ബാലമായി ഉറപ്പിക്കുന്നു.

വ. വൈക്കത്തുവെച്ചുണ്ടായ
ഭാഷാപോഷിണിസഭ.

മേൽപറഞ്ഞ സഭയിൽ നടന്ന സംഗതികളെ എല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അച്ചടിച്ചു പ്രസിദ്ധം ചെയ്തിട്ടുള്ള ‘ഭാഷാപോഷിണി’ 15-ാം പുസ്തകം രണ്ടാം മൂന്നാം ലക്കങ്ങളെ വായിച്ചപ്പോൾ എനി

കുറേ തോന്നിയ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഈ കുറിപ്പിൽ മുഖ്യമായി കാണുക. മലയാളഭാഷയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ അച്ഛന്റെ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ആ സഭയിലെ സഭാനാഥന്റെ പ്രസംഗങ്ങളാണ് അന്ന് അതിർപ്പെട്ടു നടന്ന കാര്യങ്ങളിൽ മുഖ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്നതിന്നു വാദമില്ല. നമ്മുടെ ഭാഷയുടെ പണ്ടത്തെ അവസ്ഥ, ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി, ഇന്ത്യയിലെ അന്യഭാഷകളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി, നമ്മുടെ ഭാഷയ്ക്കും അന്യഭാഷകൾക്കും കൂടി താരതമ്യപ്പെടുത്തിട്ടുള്ള നിരൂപണം, നമ്മുടെ ഭാഷയിലുള്ള പദ്യലോകത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി, ഗദ്യലോകത്തിന്റെ സ്ഥിതി, അവയെ പരിഷ്കരിക്കേണ്ട രീതി, തിരുവിതാംകൂർ, കൊച്ചി എന്നീ ഗവണ്മെണ്ടുകൾ ഭാഷാപരിഷ്കാരത്തിന് ഇനിയും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഭാഷാപാഠിനിസഭ മേലിൽ ചെയ്യേണ്ട കൃത്യങ്ങൾ—ഇങ്ങിനെ അതിവിസ്താരമായിക്കിടക്കുന്ന ഈ വിഷയത്തെ ഒരേനമെങ്കിലും വിടാതെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കത്തക്കവണ്ണം ഒരുക്കിക്കൊണ്ടുവന്നു പറയുക എന്നതു നമ്മുടെ ഇടയിൽ വളരെപേർക്കു സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. അതിന്നും പുറമെ, തിരുമനസ്സിലെ ഗദ്യരചനാരീതിയെ നോക്കുക. പദപ്രയോഗങ്ങൾ എത്ര ഉചിതമായിരിക്കുന്നു; പദങ്ങളിൽ അർത്ഥം എത്രതന്നെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; പ്രധാനവാചകങ്ങളേയും ഉപവാചകങ്ങളേയും എത്ര യോജിപ്പോടുകൂടി ചേർത്തുവെച്ചിരിക്കുന്നു! ആകപ്പാടെ അതു വായിച്ചുനോക്കിയപ്പോൾ ഉപക്രമം, ആലോചന, ഉപസംഹാരം എന്നിങ്ങിനെ എംബി-സി ക്രമത്തിൽ വിഭാഗം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ പ്രസംഗങ്ങളെ ഒരു ലഘുപത്രികയായി അച്ചടിച്ചു പ്രസിദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും, ഭാഷാഭിമാനികളായ എല്ലാവരും അതിനെ മനസ്സികത്തിലിരിക്കേണ്ടതാണെന്നുമാണ് തോന്നിയത്.

* * * * *

ടി. സി. കല്യാണിത്തമ്പുരുടെ പ്രസംഗം സമസമമായിരിക്കട്ടെ

ന്നു. അതിൽ പറയുന്ന സാഗതികളെപ്പറ്റി ആരോചിക്കേണ്ടതുമാണ്. എന്തെന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ലോകസ്ഥിതിയെ നോക്കുക. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഗുണകർമ്മവിഭാഗങ്ങളെക്കൊണ്ടാണ് ചാതുർവ്വർണ്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നു ഗീതയിൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ പേറാകു ആചാര്യത്തിനുവേണ്ടി ഭൂലോകത്തിലുള്ള മനുഷ്യരെ ആസകലം വെള്ള, മഞ്ഞ, ചുരുപ്പ്, കറുപ്പ് എന്നു നിറഭേദങ്ങളെക്കൊണ്ടുതന്നെ നാലായി വിഭജിക്കുക. ഇവരിൽ വെള്ളയാണ് ക്ഷാമ കാലമായിട്ടു തലവപാനിച്ചു നില്ക്കുന്നത്; ഖാക്കിയുള്ളവർ ഇതുവരെ മയങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു. തത്സമയങ്ങളിൽ വെള്ള വന്നു മഞ്ഞയുടേയും ചോപ്പന്റേയും കറുപ്പന്റേയും മടിയിലുള്ളതുകൊണ്ടൊക്കെയും കൈകാലുകളെ പിടിച്ചുപലിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു; ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇതാ ആകുട്ടർ ഉന്നന്നു തലവപാക്കി നാലുപുറവും നോക്കുന്നു; കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നു; പിടികൂടിയ വെള്ളയെ കുതിനീക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ജാപ്പാൻ, ചൈന, ഇന്ത്യ, പേഷ്യ, ടർക്കി, ഈജിപ്ത് എന്നിരാജ്യങ്ങളിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി മേൽപറഞ്ഞതത്തപത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടല്ലോ. അതുപോലെതന്നെ മറ്റൊരാളുടേക്കും ഒരു ഉന്നമിച്ചുവന്നതായി കാണുന്നു. മനുഷ്യാരെ ആസകലം ആണ്, പെണ്ണ് എന്നു രണ്ടുതരമായി തിരിക്കുക. ഇവരിൽ ആണുങ്ങൾ തങ്ങൾക്കാണ് കൈകാര്യമെന്നും, പെണ്ണുങ്ങൾക്കു പറഞ്ഞതു കേൾക്കുവാനു അവകാശമുള്ളവനും അഭിമാനിക്കുന്നു. ഇതിൽ മേലേക്കു പിഴ വേറെ ഒന്നുമില്ലെന്നാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്. സ്രീകർമ്മ അടങ്ങി കരുങ്ങി ഇരുന്ന കാലത്തുതന്നെ അവരുടെ മേലധികാരം നടത്തുവാൻ പുരുഷന്മാർക്ക് ഒരു അനുപോലും സാധിച്ചിട്ടില്ല. ദൃഷ്ടാന്തമായി പൂർവ്വപരിത്രങ്ങളെ നോക്കുക. ഓരോ കാലത്തും ഓരോ രാജ്യങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളെയാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ തലകീഴ് മറിച്ചിട്ടുള്ളത്? ആണുങ്ങൾ മാത്രം നാലുവർഷം

കൂടി വെടിപാടുംവാൾ അങ്ങിനെ ചെയ്യും, ഇങ്ങിനെ ചെയ്യും മൊന്നാക്ക മേനി പറയാം. വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ കഥ പറഞ്ഞു തന്നു. ഒതുങ്ങി ഇരിക്കുമ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിതന്നെ ഇങ്ങിനെ. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയായാ? പെണ്ണങ്ങൾ ഒന്ന് ഉണന്നു വന്നായിരിക്കുന്നു. ആണുങ്ങളുടെ അധികപ്രസംഗം കലശലായിത്തുടങ്ങി എന്നുഭാവമായിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴുള്ളവ, അമരിക്കയില്ല, ഇന്ത്യയിൽതന്നെ പലേ രാജ്യങ്ങളിലുമുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നില ഇതിനെ ഉദാഹരിക്കുന്നു. ആ സ്ഥിതിക്കു നമുക്കു സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിലും സ്വഭാവേന അങ്ങിനെ ഒരു ഉണച്ചു അപഗ്രാ വരുന്നതാകുന്നു. അതിനാൽ കല്യാണിഅമ്മയുടെ പ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ ന്യായമായിട്ടുള്ളവ തന്നെയാണു്. സഭയും അവയായ കൈക്കൊണ്ടുതരാനുണ്ടു സന്തോഷിക്കുന്നു.

പന്തളത്തു കേരളവർമ്മന്മാരൻ തിരുമനസ്സിലെ പട്ടങ്ങൾ വളരെ സൗസമായി വായിച്ചു. ബഹു സുഖം; നല്ല മധുരം; പക്ഷെ കഴമ്പു കാവു്. സഭാനാഥൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ “അനാശാസ്യമായ ഗതാനുഗതികതപ”ത്തെ വിട്ടു് ആവശ്യമായ സാഹിത്യം അധികവും അലങ്കാരങ്ങൾ (കാലത്തെ അനുസരിച്ചു്) അവയായ ഭംഗിയാക്കുന്നതിന്നു വേണ്ടതുമാത്രമായിട്ടുള്ള കവിതകളെ കവികൾ മേലിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ കൊള്ളാമെന്നൊരപേക്ഷയുണ്ടു്. ഇതിന്നു സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം നമുക്കു പ്രത്യക്ഷമാല്ലു് നമ്മുടെ സ്ത്രീകളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആഭരണങ്ങൾ നോക്കുക; പണ്ടത്തെ കഥയും വിചാരിച്ചു നോക്കുക. ഇപ്പോഴുള്ളവ ക്കുന്നിൽ പിടിക്കാത്ത ഭാഷകളോടുകൂടി എത്ര അനവധി പണ്ടങ്ങളാണു് അവർ വാരി അണിഞ്ഞിരുന്നതു്? ഇപ്പോഴൊ? രസിക്കുന്ന ഒരു മൂക്കത്തി, ബഹുഭേഷായാട്ടൊരസ്സിൽ, കാതു മുറിച്ചിട്ടൊ മുറിക്കാത്തതായ കമ്മൽ, നല്ല റവുക്കി, പുതപ്പു, മേൽമുണ്ട്—കഴിഞ്ഞു. എത്ര ഭംഗിയായിരിക്കുന്നു! പണ്ടത്തെക്കാൾ എണ്ണവുണ്ടു്

വണ്ണവും കുറച്ചു; സൗഷ്ഠവത്തിൽ കൂടുതലുമാക്കി. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കവിതാവനിതായ അലങ്കരിക്കുന്ന കായ്ക്കത്തിലും കാലം നോക്കേണ്ട? അതു കവികളുടെ ഭാരമാല്ല? അതിന്നുംപുറമെ, ആ വ്യക്തികൾക്കും അലങ്കാരത്തിന്നു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടർ അപരിഷ്കൃതന്മാരാണ് എന്നാണ് ഹെർബർട്ട് സ്റ്റൈൻസർ എന്നു പോയ പാശ്ചാത്യശങ്കരാചാര്യൻ പറയുന്നത്. ചൈഷമ്യമേ! എന്നാൽ സാധാരണത്തിൽ നിരീച്ചനോക്കിയാൽ അതു ഏറക്കുറെ വാസ്തവമാണ് എന്നു തോന്നുന്നുമുണ്ട്. എന്തെന്നാൽ അലങ്കാരം എവിടെ അധികമായി കാണുന്നുവോ അവിടെ വസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമില്ല എന്നു കാണാവുന്നതാണ്; അപ്രകാരംതന്നെ വസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥജ്ഞാനമുണ്ടാകുന്നതോരും അതേവരെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അപകാരംശവും നിങ്ങള്പോകുന്നുവെന്നു കാണാം. ഇതു സൂഷ്മിയിൽ സൂക്ഷ്മയോജിച്ചു കാണുന്ന ഒരു നിയമമാകുന്നു. ഈ വിഷയം കുറെ കട്ടിയാകയാൽ ഈ കുറിപ്പിൽ പെടുത്തുവാനസാധ്യം. അതിന്റെ വിസ്താരം ഇനിയൊരിക്കൽ ചേറൊരു ഭിക്ഷിലേക്കു നീട്ടുന്നതായിരിക്കാം നല്ലത്.

* * * * *

മിസ്റ്റർ ടി. കെ. കൃഷ്ണമേനോന്റെ പ്രസംഗവിഷയവും മുഖ്യമായിട്ടുള്ളതുതന്നെ. അദ്ദേഹം അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും നന്നായിരിക്കുന്നു. വിഷയത്തിന്റെ ഒരു മിക്കഭാഗങ്ങളേയും അദ്ദേഹം തൊട്ടുകാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്രാപ്തമായിരിക്കുന്ന പൂർവ്വപക്ഷത്തിന്നുകൂടി സമാധാനം പറയുക കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ അതിന്റെ ചുറ്റും നോക്കിക്കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുതന്നെ വിചാരിക്കണം.

* * * * *

മിസ്റ്റർ സെന്യാസ്റ്റന്റെ ഭാഷാഭിമാനവും രാജഭക്തിയും കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അതിയായിട്ടുള്ള ആവേശത്തോടുകൂടിയാകയാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെല്ലാം വാസ്തവമോ എന്നു ശങ്കിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ച

രിത്രകാരന്റെ നോട്ടത്തിൽ അതിൽ ചിലതെല്ലാം വെട്ടുപോകുന്നതാണ്. വേറെ ചിലതിനെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേൾക്കേണ്ട സഭാനാഥന്റെ രൂപസംഗത്തെ കേട്ടതിന്റെ ശേഷമെങ്കിലും ശരിപ്പെടുത്താമായിരുന്നു. പിന്നെ, ഭാഷാപോയിസിസഭയുടെ പതിനെട്ടു കൊല്ലത്തെ പ്രവൃത്തിയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞുകേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കു നമ്മുടെ ഭാഷാചെപ്പാറി ഈ മേനി പറയാനൊന്നാണ് വഴി? സ്വഭാഷാഭിമാനത്തിൽ മിസ്റ്റർ സെബാസ്റ്റ്യനക്കൊക്കട്ടെ താഴെ നില്ക്കുന്ന എന്തിനും സ്തുതികേൾക്കാൻ രസംതന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ടു പ്രയോജനമെന്താണ്? വാക്കു കുറച്ചു പ്രവൃത്തി അധികമാക്കേണ്ട കാലം വൈകിയിരിക്കുന്നു.

* * * * *

മിസ്റ്റർ തെ. വരഗീസുമാപ്പിള ഒരുമാതിരി നല്ലഭാഷയിൽ കാഴ്ചപറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഖോഡിച്ചു; ചുരുക്കമായാലേന്താ? പറവന്നുള്ളതു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോവാതിരിക്കുകതന്നെയാണ് വേണ്ടത്. മാന്യസഭാവാസികളുടെ (അല്ലെങ്കിൽ മാന്യമായവനക്കാരുടെ) വില്പനയെ സമയത്തെ അനാവശ്യമായി ചിലവാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള സംഗതി ചില കൂട്ടർ ഒരു നാഴികനേരം പറയും (അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു പേജെഴുതും). ഇതു കുറെ സങ്കടമല്ലെ? ഒരു ദിവസം ഒരാൾ എന്റെ അടുക്കൽ വന്നു താൻ കൾരിക്കുവോയ കഥ വിസ്മരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. എന്റെ ഗ്രഹപ്പിഴക്കു ഞാൻ അതു കേൾക്കുവാൻമരുന്നു. ദിവസം ഒന്നു കഴിഞ്ഞു. അയാളുടെ കാശിയാത്രയുള്ള ഭാഗ്യം കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞില്ല. അതിൽ പിന്നെ ഞാൻ അയാളെ കണ്ടാൽ ചിരിക്കുകയാണ് പതിവ്. മിസ്റ്റർ വരഗീസുമാപ്പിളയുടെ ഉദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള ഒരു പുസ്തകപ്പട്ടിക ആവശ്യമാണെന്ന്. അതില്ലാത്തതാലത്തെ ദോഷം സഭാനാഥൻ വളരെ ശക്തിയോടുകൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. “പുസ്തകപ്രദർശനം” എന്നു തലവാചകത്തോടുകൂടി ഒരു ലേഖനം ‘ലക്ഷ്മിഭായി’യിൽ കണ്ടു.

തായി കാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. 84-മാണ്ടിലെ ഭാരതവിലാസം വക വാഷിംഗ്ടൺ പട്ടണത്തിൽ ലക്ഷ്മീഭായി പത്രാധിപരോട് അങ്ങനെയുള്ള യോഗങ്ങൾ കൂടുന്ന അവസരം ഒരു പുസ്തകപ്രദർശനം കൂടി നടത്തിയാൽ നന്നായിരിക്കുമെന്നു ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അതിന്റെ ശേഷം കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിന്നും ഞാനുമായി അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചു. അന്ന് എനിക്കു വേറെ ജോലിത്തരക്കുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ തിരുമനസ്സിന്നു തന്നെ ഒരു ലേഖനമഴുതു പറയാവുന്നതായി. അതുപ്രകാരം എഴുതിയുള്ളതാണ് ആ ലേഖനം. മിസ്റ്റർ വെൻസിസമാപ്പിയുടെ ഉദ്ദേശവും പുറമെ വേറെ അനേകം ഉദ്ദേശങ്ങളും സാധിക്കാമെന്നു കരുതിട്ടാണ് പുസ്തകപ്രദർശനം നന്നായിരിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിനാൽ ആ സാഹിത്യ ഭാഷാപോഷിണി.സഭയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ പെടുത്തിയാൽ വേണ്ടില്ല.

* * * * *

“നാട്ടഭാഷയും നാട്ടഭാഷാവിദ്യാലയങ്ങളും” എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി സമഗ്രമായി പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മിസ്റ്റർ ആർ. ഈശ്വരപ്പിള്ളയുടെ ഉപന്യാസം വളരെ കേമമായിരിക്കുന്നു. അതു വായിച്ചപ്പോൾ ഇനി ആ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഒന്നുംതന്നെ പറയാനില്ലെന്നു തോന്നി; വിഷയപ്രതിപാദനം അത്ര പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. മിസ്റ്റർ ഈശ്വരപ്പിള്ള സ്വതഃ ഒരു ബുദ്ധിശാലിയും, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ നല്ല വിദഗ്ദ്ധനും, വിദ്യാലയങ്ങളേയും വിദ്യാർത്ഥികളേയും അദ്ധ്യാപകന്മാരേയും സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അധികകാലത്തെ പരിചയമുള്ള ഒരാളുമാണെന്നു ഞാൻ മുമ്പുതന്നെ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള യോഗ്യതയുടെ ഒരംശം ഈ ഉപന്യാസത്തിൽ നല്ല പണ്ണം പ്രതിഫലിച്ചുകാണുന്നുണ്ട് എന്നതിന്നു സംശയമില്ല. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളെ മലയാളികളായ വിദഗ്ദ്ധന്മാർ തങ്ങളുടെ ആലോചനയ്ക്കു വിഷയമാക്കിത്തീർക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും വരുമാകുന്നു.

സംസ്ഥാനഭാഷകളിൽ നടത്താത്തൊരു ഭാഷാങ്ങൾ അസം
 പ്രയോജനം. 'സ്വപ്നാത്മകമായ് ചതുർവിധം' എന്ന വാ
 ക്യപ്രകാരം ഇജ്ജനത്തിൽ കളി, ഉഷ്ണ, ഉറക്കം, രോഗം, വേദ
 യും അപരിഹാസ്യാർത്ഥമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം അവസ്ഥ
 ചേർന്നിട്ടുള്ള സാധാരണയും പിന്നെ ശൈശവം, വാർദ്ധക്യം എ
 ന്നി അവസ്ഥാവിഭാജനങ്ങളും നീക്കി നോക്കിയാൽ ബാക്കി ശേ
 ഷിക്കുന്ന ആയുഷ്കാലം വളരെ സ്വപ്നം മാത്രമേ ഉള്ളുവെന്നു കാ
 ണാവുന്നതാണ്. ആ സ്വപ്നകാലത്തിനുള്ളിൽ ചേർന്ന മനുഷ്യ
 ന്നു് ഇന്ദ്രിയകാര്യങ്ങളെ പേണ്ടപോലെ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനു
 ള്ള യോഗ്യതകളേയും പരമപുരുഷാത്മസിദ്ധിക്കു വേണ്ടുന്ന സാധ
 നങ്ങളേയും സമ്പാദിക്കുവാൻ. ഈ തത്ത്വത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടാണ്
 ലോകത്തിൽ പരിഷ്കൃതനായ എല്ലാ ജാതി ജനങ്ങളുടെയിടയിലു
 മുമ്പായിട്ടുള്ള വിശിഷ്ടപുരുഷന്മാർ കാലദേശാഭ്യവസ്ഥകളെ അനു
 സരിച്ച് അവരവർക്കുചിതമാകാവുന്ന അഭ്യുദയനിഃശ്ശ്രയസകര
 ണങ്ങളായ വിധിധർമ്മങ്ങളും പലതരം കർമ്മങ്ങളും വിധിച്ചിട്ടു
 ള്ളത്. അനവധി വിപ്ലവങ്ങളോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന അപ്പമായ ഈ
 ആയുഷ്കാലത്തിൽ ഒരു വക അനുഷ്ഠാനങ്ങളുണ്ടാണുതന്നെ ഐ
 ഹികമായും പാരത്രികമായുമുള്ള രണ്ടു വക കാര്യങ്ങളേയും സാധിക്കു
 ന്നതിനുള്ള യോഗ്യത സിദ്ധിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടിയാ
 ണ് ചൈദികമായും മാനുഷങ്ങളു സകല വിധികളും ഓരോ ജനസമു
 ദായങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഏർപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അങ്ങിനെ
 റിക്ക കേവലം ഭാഷാജ്ഞാനത്തിനാത്രമായി മേൽപ്പറഞ്ഞവിധ
 മുളള ആയുഷ്കാലത്തിന്റെ ഒരു മുഖ്യോപാധി ചിലവാക്കുക എ
 ന്നത് ഒരു ഭൂമിയിലവിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഗണിക്കുവാനേ തരമുള്ളൂ. ന
 മുടെ ദിനപര്യന്തം വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെ അന്യോന്യം പഠിത്തം മ
 നസ്സിലാക്കുന്നതിനു മാത്രമായി അന്യഭാഷയെ—അതായത്, ഈ
 പ്രകൃതത്തിൽ നമുടെ ഉള്ളിൽ കിടന്നു കളിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഭാ

യായ—പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയാജനം വളരെ കുറച്ചുമാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഉത്തമകാലഃഷപത്തിനതകുന്നതായ യോഗ്യത നേടുന്നതിന്നു ചേണ്ട അറിവാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാജ്ഞാനംമൂലം സമ്പാദിക്കേണ്ടത്. വിദ്യാഭ്യാസംകൊണ്ടുള്ള മുചുപ്രയോജനവും അതാകുന്നു. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അപ്രകാരമുള്ള മുചുപ്രയോജനത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷമൂലം സാധിക്കുവാൻ നമുക്കു ഇടയിൽ അധികം പേരും തരമാകുന്നതല്ല എന്നതു സ്പഷ്ടമാണല്ലോ. ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥയായ അനുസരിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാജ്ഞാനം ചേണ്ടതായും വന്നിരിക്കുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ നാം ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നാൽ, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാൻ സൗകര്യമുള്ളവർ അങ്ങിനെ ചെയ്യട്ടെ എന്നു വെക്കുക; പരാജ്ഞാജനങ്ങൾക്കു, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാഭ്യാസംകൊണ്ടു മറുത്തുവെക്കു സിദ്ധിക്കുന്ന ഫലം—മുഴുവനിലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏതാനും ഭാഗമെങ്കിലും—നാട്ടുഭാഷ പഠിക്കു സിദ്ധിക്കുന്നതിനുള്ള ഏർപ്പാടുകളും ചെയ്യുക. വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഈ സംഗതിയെ ശരിയായിട്ടു മനസ്സിലാക്കി വേണ്ടപോലെ പ്രവൃത്തിക്കേണ്ട പുതുമല പ്രധാനമായിട്ടു ഭരണകർത്താക്കന്മാർക്കാകുന്നു. ഈ കാര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കുള്ള പുതുമല ഒട്ടും കാര്യുന്നതല്ല. നാട്ടുഭാഷയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുന്നതിന്നു ഗ്രന്ഥാദൗല്യവും ഒരു ന്യൂനതയായി കണക്കാക്കുവാൻ പാടില്ല. ആവശ്യം ബലമായിട്ടുണ്ടാകുന്നതായാൽ ഗ്രന്ഥങ്ങളും വന്നുചേരുന്നതാണ്. ലോകത്തിൽ മനുഷ്യൻ നിമി്ിച്ചിട്ടുള്ള സകല പദാർത്ഥങ്ങളും. തത്ത്വതകാലങ്ങളിൽ അതാതിനുള്ള ആവശ്യം നേരിട്ടപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയാകുന്നു. അല്ലാതെ ആദ്യം അവയെ ഉണ്ടാക്കിട്ടു പിന്നെ അവയെക്കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം കണ്ടു പിടിക്കുകയല്ല ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. വ്യാകരണശാസ്ത്രമുണ്ടായിട്ടല്ല ഭാഷയുണ്ടായത്. ശാസ്ത്രീയമായ സങ്കേതികശബ്ദങ്ങളുണ്ടായതിന്റെ

ശേഷമല്ല മനസ്സുതട ഇടയിൽ ശാസ്ത്രതത്വങ്ങളുടെ ജ്ഞാനമുണ്ടായത്.

* * * * *

മിസ്റ്റർ ഈശ്വരപ്പിള്ളയുടെ ഉപന്യാസം 'പ്ലാറ്റ്ഫോം'ത്തിന്മേൽ കയറിനിന്നു പ്രസംഗിക്കേണ്ട രീതിയിൽ തന്നെയാണ് രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. പ്രതിപാദ്യവിഷയത്തിലേക്കു സൂത്രവാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കുന്നതിന് ആരംഭത്തിൽ മനസ്സുതടായി ചില വെറുപ്പുകളെക്കുറിച്ചു പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ളതു തരക്കേടില്ല. ആകപ്പാടെ എല്ലാം നന്നായി. എങ്കിലും ലഘുവായ ഒരു ദ്രോഷം തോന്നിയതു പറഞ്ഞാൽ വിരോധമില്ലെന്നു വിചാരിക്കുന്നു. മിസ്റ്റർ പിള്ള വിഷയമെല്ലാം ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷിൽ ചിന്തിച്ചതിന്റെ ശേഷം പിന്നീട് മലയാളത്തിലേക്കു (സാധാരണ പാഠശാലാപഠകരുള്ളതുപോലെ) 'നേർത്തർജ്ജമ' ചെയ്തു ചരിച്ചതാണ് എന്നാണ് ആ ഉപന്യാസത്തിലുള്ള പല പ്രയോഗങ്ങളേയും കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയത്. ചെറുപ്പം മുതൽക്കുതന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയെ പഠിക്കുകയും, വിദ്യാഭ്യാസം ഒട്ടുമുഴുവനും ആ ഭാഷയിൽതന്നെ നടത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം ആ സ്ത്രീയെ ഒരു വിധം ക്ഷണപ്രമാണ് എന്നു പറയാം. എന്നാൽ ഭാഷയെ സംബന്ധിച്ചു ഇങ്ങിനെ ഒരു സ്ത്രീയെ മിസ്റ്റർ ഈശ്വരപ്പിള്ള മാത്രം ചിന്തിക്കാനാണ് എന്നല്ല പറയുന്നത്. നാട്ടുകാരിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസമായിട്ടുള്ള പലരും ഈ കാര്യത്തിൽ അപരാധികളാകുന്നു. നാട്ടുകാരും ഭരണകർത്താക്കന്മാരും മലയാളഭാഷയെ ആദരിക്കുന്നതു പോരാ എന്ന മിസ്റ്റർ പിള്ളയുടെ ഉപന്യാസവിഷയത്തിലേക്കു ഇതുതന്നെ ഒരു നല്ല തെളിവാകുന്നു.

* * * * *

സഭാസംസ്ഥാനമായിട്ടുണ്ടായ പ്രസംഗങ്ങളിൽ മേൽ നിരൂപിക്കപ്പെട്ടവ മാത്രമേ എനിക്കു കാണുവാൻ തരമായുള്ളൂ. വേറേയും

പല മഹാത്മാർ പല വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രസംഗിക്കുകയുണ്ടായി എന്നു ഭാഷാപോഷിണി പ്രത്യേകറിപ്പോട്ടുതട റിപ്പോട്ടിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അവയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ആ മഹാൻ എടുത്തു പറയുന്നത് മിസ്റ്റർ ഉള്ളൂർ. എസ്. പരമേശ്വരയ്യരുടെ പ്രസംഗമാകുന്നു. അതു 'പ്രത്യേകം പ്രശംസനീയവും ഹൃദയംഗമവും സാരസാപൂർണ്ണവും യുക്തിയുക്തവും ഗംഭീരമണിയവും (!) ആയിരുന്നു' എന്നു പാഞ്ഞിട്ടും റിപ്പോർട്ട് മതിയായില്ല; 'മിസ്റ്റർ' 'അയ്യർ' അനന്താശരംഭൃതനാണെന്നും ഗീഷ്വരിയുടെ അവതാരപുരുഷനാണെന്നും പ്രസംഗം കേട്ടവരെല്ലാവരും വിചാരിച്ചുപോയി' എന്നിങ്ങിനെയെല്ലാം റിപ്പോർട്ട് വച്ചുമിന്നിച്ചിട്ടുള്ളത് വാസ്തവമോ, സ്തുതിയോ, കലശൽകൂട്ടലോ? ഏതായാലും, ഇത്രവളരെ വിശേഷണങ്ങളെക്കൊണ്ടു വിശിഷ്ടമാക്കിത്തീർത്തിരിക്കുന്ന ആ പ്രസംഗത്തെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയതിനുള്ളതന്നെ വെങ്കിൽ ഒന്നു വായിച്ചുനോക്കാമായിരുന്നു.

* * * * *

സഭാനിശ്ചയങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഇനി കുറച്ചൊന്നു പറയാനുള്ളത്. സഭയിൽ പാസ്റ്ററുക്കിട്ടുള്ള നാലാം നിശ്ചയത്തെ താങ്ങിക്കൊണ്ടു വടക്കുംകൂർ 'സീനിയർ' രാജാ അവർകൾ സഭേന്ദ്രാകെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള മൂന്നു നാലു സംഗതികൾ വിലപിടിച്ചവയെന്ന്യാകുന്നു. അവയിൽ 'എല്ലാ പബ്ലിക് കോടതികളിലും മറ്റാപ്പീസ്സുകളിലും മലയാളഭാഷതന്നെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും മലയാളത്തിൽതന്നെ എല്ലാറിക്കാട്ടുകളേയും ചെയ്തുവെക്കണമെന്നും കൊച്ചി തിരുവിതാംകൂർ ഗവണ്മെന്റുകളോടാവശ്യപ്പെടണം' എന്ന നിശ്ചയം ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് ആ രണ്ടു ഗവണ്മെന്റുപകയായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഗസറ്റുകളിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള ഭാഷയുടെ രീതി നോക്കുമ്പോൾ എറിക്കു രോദാരമുണ്ട്. വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഭാഷയിൽ രചിക്കപ്പെട്ടേണ്ട രാ

ജവിളംബാങ്ങയെ ഇത്ര ആഭാസമായ വിധം എഴുതി പ്രസിദ്ധം ചെയ്യവരുന്നതിനെപ്പറ്റി ആശ്ചര്യവും വ്യസനവും തോന്നാമണ്ട്. ഭരണകർത്താക്കന്മാർ ഈ കാര്യത്തിൽ എത്രതന്നെ ആശ്രദ്ധയുണ്ടാണെന്ന് കാണിക്കുന്നതെന്നും ഗസറ്റിലുള്ള നല്ലപണ്ണം വെളിവാക്കിത്തരുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും വിലപിടിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി എഴുതി ഉണ്ടാക്കേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെണ്ട് അതിന്നു വാസനയുള്ള ഒരാളെ പ്രത്യേകം നിയമിക്കുക പതിവുണ്ടെന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവംപോലെ ഭാഷയും നന്നായിരിക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് അതിനിഷ്ഠയുണ്ടാകുന്നു. തിരുവിതാംകൂറിലുംകൊച്ചിയിലും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഇത്ര കലശലാവുന്നതിന്നുമുമ്പു, വിഷയത്തിന്റെ വലിപ്പംപോലെ ഘനമായ ഭാഷയിൽ എഴുതിയിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പലരുണ്ടായിരുന്നു. സർക്കാർ വകപഴയ റിക്കർട്ടുകളെ പരിശോധിച്ചാൽ ഈ സംഗതി സ്പഷ്ടമാകുന്നതാണ്. ഗസറ്റു വായിക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭാഷയും മലയാളഭാഷ എന്തൊരു ഒരന്യഭാഷയുമാണ് എന്നുണ്ടാകുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഗവണ്മെന്റുകൾക്കു സ്വന്തഭാഷയെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്രയും ആദരവില്ലായ്മ വന്നുവരുന്നതു മഹാ കഷ്ടതയെന്നു എന്നു പറയാനുള്ളു. ഭരണകർത്താക്കന്മാർ ഈ കാര്യത്തിൽ കുറച്ചൊന്നു മനസ്സുവെച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുവേക്ഷയുണ്ട്. ഗസറ്റിന്റെ ഭാഷയെ ശുദ്ധമാക്കുവാൻ വളരെ പ്രയാസമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ സമാന്യവ്യക്തിയും മലയാളത്തിൽ പണ്ഡിതപ്രഭുവും ഗദ്യമഴുതുവാൻ ശീലമുള്ള ഒരാളെ ഗസറ്റിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വെക്കുക. അയാൾക്കു സഹായികളായി ഒന്നോ രണ്ടോ പേരേയും നിയമിക്കുക. ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ട സകല കാര്യങ്ങളേയും ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പരിശോധിച്ചതിന്റെ ശേഷമെ അച്ചടിക്കുകയുള്ളുവെന്നും വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തുക. ഭാഷയെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടിങ്ങനെ ഒരേറ്റം

ഗവർണ്മെന്റുകൾ ചെയ്യുന്നതായാൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സർക്കാർ റിക്കാർട്ടുകളുടെ ഭാഷാശുദ്ധമാക്കേണ്ടതിനുള്ള മാഗ്നം എക്സിക്യൂട്ടീവായിരിക്കുന്നതാണ്. കാലക്രമംകൊണ്ടു സർക്കാർ റിക്കാർട്ടുകൾ മിക്കതും മലയാളഭാഷയിൽതന്നെ ആയിത്തീരുന്നതും വഴിയുണ്ട്. എങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ, ഓരോ വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കു നല്ലഭാഷയിൽ എഴുതാൻ വശമില്ല എന്ന കാരണത്താൽ മാത്രം റിക്കാർട്ടുകളെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലാക്കിത്തീർക്കുക എന്നത് ഒട്ടും അസാധാരണമല്ല. എന്നാൽ ഗവർണ്മെന്റുതന്നെ ഭാഷയുടെ കാര്യത്തിൽ നിഷ്പക്ഷമെന്നു വരുമ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കു അതു ശീലിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ലെന്നാവും. അപ്പോൾ മിക്ക റിക്കാർട്ടുകളും പ്രായേണ നല്ലഭാഷയിൽതന്നെ ആയിത്തീരുകയും ചെയ്യും.

* * * * *

“ചോബേഴ്സ് റെഫററിയത് സെഞ്ചറി ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി [Chambers's Twentieth Century English Dictionary] എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു മലയാളത്തിലേക്കു തർജ്ജമ ചെയ്യുവാൻ താഴെ പറയുന്നവരോട് പേക്ഷിക്കണം” എന്ന സഭാനിശ്ചയം ഈ ഭയങ്കരമായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. അതിനെപ്പറ്റി ഈ കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞാൽ മതിയാവില്ല. അതിനാൽ ആ വിഷയം വേറൊരു ലിഖിതലേക്കു * നീട്ടിവെച്ചു.

* * * * *

മലയാളഭാഷാഗദ്യരചനയ്ക്കു ഐക്യരൂപവും വരുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ ചില നിശ്ചയങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നു മിസ്റ്റർ വിശ്വനാഥൻപിള്ള അഭിപ്രായപ്പെട്ടതോടുകൂടി. ഞാനും യോജിക്കുന്നു. ഈ സംഗതിയെ പറ്റി രണ്ടുവാക്കു പറയാനുണ്ട്. ലവലേശം ദുർലഭവിചാരത്തോടുകൂടിയല്ലായ്കയാൽ താഴെപറയുന്നതിനെ അധി

* ഇതിൽതന്നെ ചൊരിയപ്പെട്ടു വേർതിരിക്കുന്ന “മലയാളനിഘണ്ടു” വിഷയമാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് (പ്രസാധകൻ).

ക്ഷേപവാക്കായിട്ടെടുക്കാതിരിപ്പാൻ മാന്യ വായനക്കാരോട് അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഭാഷയ്ക്കു കനം പിടിപ്പിക്കുവാനോ എന്നു രോഷമാണ് ചിലരുടെ ഗദ്യങ്ങളിൽ “ഘടപടായമാനമായും ഭവ്യബലവിയമാനമായും ഇദംപ്രഥമമായി ശ്രവണപുടങ്ങൾക്കു പുത്തരിയമാനമായും കൂലാക്ഷായമാനമായും സർവ്വക്ഷായമാനമായും കിലബഹുനാ ശേഷനും ശേഷിപോരാ എന്നു മാനമായും” എന്നിങ്ങനെയുള്ളരീതിയിൽ ചിലതെല്ലാം പ്രയോഗിച്ചു കണ്ടുന്നത് അത്ര സ്തംഭനീയമാണെന്നു തോന്നുന്നില്ല. വലിയ സംസ്കൃതപദങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചാലേ ഭാഷയ്ക്കു ഗൗരവമുണ്ടാവുകയുള്ളുവെന്നു വിചാരിക്കുന്നതു തെറ്റാകുന്നു. സംസ്കൃതജ്ഞാനമില്ലാത്തവർ വലിയസംസ്കൃതപദങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവ അസ്ഥാനത്തായിപ്പോകുവാനെളുപ്പമാകുന്നു. അപ്പോൾ അതു ചിരിവരത്തക്കവിധം ഗോഷ്ഠിയവുകയുണ്ടാകും. വലിയവർ കാട്ടിയതു കണ്ടു ഭൂമിച്ചു ചെറിയവരായ നമ്മളിൽ ചിലർ അതുപോലെ കാട്ടുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അബദ്ധങ്ങൾ ചാടുകയേയുള്ളൂ. അതിന്നും പൂർവ്വം, വലിയ വാചകങ്ങളെ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുമ്പോൾ ഉപവാചകങ്ങളായിട്ടുള്ളവ പ്രധാനവാചകത്തോടു ചേർന്നുപോലെ സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ—എല്ലാം ശരിയായിട്ടു നോക്കുന്നുണ്ടോ—എന്ന സംഗതിയിൽ ചില ഗദ്യകാരന്മാർ മുന്നറിയിപ്പുള്ളതു മതിയാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ പ്രായേണ സർവ്വപക്ഷപാതയോടെയായിട്ടുതന്നെ ഭവിക്കുവാനെ വഴിയുള്ളൂ.

